

ڈاکٹر زکریا نوسام لائبریری

DR. ZAKIR NUSAM LIBRARY

15-A B-1, 2ND FLOOR
ANNA RAJAH

NEW DELHI

Please examine the book carefully
before taking it out of the library
and be responsible for damage or loss
discovered while returning it.

ماہنامہ
زندگی
نئی دہلی

مُدبر: سید جلال الدین عمری

معاون: محمد سعود عالم دتاسی

ہماری نئی مطبوعات

۴۰/-	ماہر القادی	یاد و نشان
۶۰/-	طالب اشقی	سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ
	محمد افضل	آپ کی انجینس
۱/۲۵	نعیم صدیقی	تقریبی کام کا خاکہ
۱/-	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	مغرب کے تکرار میں
۲۰/-	سلطان احمد اصلاوی	اسلام کا تصور رسالات
۱/۵۰	متین طارق باغی	روشنی کی طرف
۴/۲۵	پروفیسر عتیق الرحمن نعیمی	اسلامی نظام معاشرت اور جہیز کی رسم
۵/-	مولانا سراج الدین نعیمی	نقوش ہدایت
۱۲/-	متین طارق باغی	اسلام میں رواداری
۲۰/-	ڈاکٹر محمد عتیق الرحمن نعیمی	مسلم پرسنل (علی گڑھ سیمینار انگریزی)
۱۲/-	پروفیسر محمد عتیق الرحمن نعیمی	مسلم پرسنل (پراعتزازت کی حقیقت (تاریخ اور اسلامی معاشرے کی روشنی میں)
۱/۵۰	مولانا سید احمد عروج قادری	نقہ مطلقہ اور یاریمیت میں بیجا و کالت
۱/۲۵	مولانا محمد سعید تونس	نقہ سرعت مشکلات اور حل
۱/۲۵	مولانا جمال الدین نعیمی	نقہ مطلقہ ایک علمی جائزہ
۱۵/-	امین الرحمن رضوی	سپریم کورٹ اینڈ دی مسلم پرسنل لا (انگریزی) امین الرحمن رضوی
۹/-	فرام مراد	اسلامی قیادت۔ رسول اللہ کے آئینہ میں
۸/-	ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی	اشورنس۔ اسلامی معیشت میں

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

ماہنامہ زندگی نوی دہلی

جلد ۱۰ فروری ۱۹۵۸ء جمادی الثانی ۱۳۷۷ھ شمارہ ۲

فہرست مضامین

۲ ✓	سید جلال الدین عمری	اشعار: تقویٰ اور اس کی حقیقت (۱۷)
		مقالہ: مقامِ لاف
۱۳ ✓	جناب عبید اللہ فہد سلاجی	دین میں طاہنت جائز نہیں
۱۹ ✓	مولانا سلطان احمد اصلاحی	کس کی شادی اور اسلام (۱۲)
۲۲ ✓	محمد سعود صالح قاسمی	شاہ ولی اللہؒ کے حالات زندگی
۳۱ ✓	جناب محمد حبیب الدین احمد	دستور بند اور اقلیتی تعلیم
		ترجمہ: یورپ میں اسلامی سرگرمیاں
۴۹	ترجمہ: مولانا رفی الاسلام ندوی	استدلال: شبِ برات کی حقیقت
۵۲	مولانا محمد امین اشرفی	

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: عروج و زندگی نوجوان والی کوٹلی، دودھ پورہ علی گڑھ ۲۰۲۰۱۔ منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوپر ٹرانس نیو دہلی ۱۱۰۰۰۲

● سالانہ زکوٰۃ: ۵۵ روپے ● لیروں ہند: ۲۲۵ روپے الٹین ● فی شمارہ = ۵ روپے ●

سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی قیمت خریدی گئی ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فروری رسالہ ارسال فرمائیے تاکہ اشتعار کسی اطلاع کے لئے نظر نہ پڑے۔ فروری رسالہ کی بجائے گنا۔

یہ مضمون پشیر محمد حبیب اللہ قادری نے حرمتِ لحد و جہیز کی جانب سے جہل پر تشنگ پر لکھا، جامع مسجد، دہلی بلائیٹ پیپر دفتر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سول روڈ، نیو دہلی ۱۱۰۰۰۲۔ شاخ کی گئی: نو: ۲۲۳۸ * ۲۶۵۳۱۳

تقویٰ اور اس کی حقیقت

سکید جلال الدین عثمی

(۲)

تقویٰ کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا صاف ستھرا اور بے آئینہ تصور ذہنوں میں زندہ اور تازہ رہے۔ مکس مختلف اسباب کی بنا پر تصور اتنا واضح نہیں ہے جتنا کہ سونا چاہئے۔ اس پر ایک طرح کی دھند سی چھائی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تقویٰ کے نام پر بہت سے متنافی تقویٰ اعمال رواج پائے ہیں اور تقویٰ سے بے خبر اصحاب تقویٰ، ان ہی پر جان لے رہے ہیں۔

بعض لوگ تقویٰ کو رہایت اور گوشہ گری کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ اس سے ترک دنیا، بے عملی، شجرہ، بیوی بچوں سے دوری اور بے تعلقی، دوسروں کے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت جیسے امراض راہ پاتے ہیں۔ حالانکہ تقویٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقویٰ زندگی سے فوار کا نہیں، مین کا زاریات میں خدا کی مرضی پورا کرنے کا نام ہے۔ یہ معاشرہ سے انسان کو کاٹتا نہیں، جوڑتا ہے، یہ حقوق سے فوار کا نہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ سکھاتا ہے، یہ ذمہ داریوں سے دامن کشی کی ہیں، حدود و شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ ان کی بجا آوری کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہایت کی تردید میں فرماتے ہیں۔

ما د الله اتی لاحضاکم	من رکھو! قسم خدا کی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ
لله وانفاکم له ولکنی اصوم	سے ڈرتا ہوں اور میرے لاندہ تم میں سب سے زیادہ تقویٰ
ووضو واصلی وارتد واستروج	ہے لیکن میں (نفل) روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا (نفل)
لساء فمس رغب من سنن فلیس	نمازیں رات میں پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میں نے
ستی (مستن علیہ)	مورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں۔ پس جو شخص میرے طریقہ
	سے روگردانی کرے اس کا فائدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

تقویٰ کے تصور کے ساتھ بعض علامتیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ ان ہی علامتوں سے 'مستن' آدمی پہچانا جاتا ہے۔ جہاں یہ علامتیں نہ ہوں وہاں تقویٰ کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ان علامتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی گندہ ہو، بال بال بکھوے ہوئے ہوں اور لباس سے دب و پھیل رہی ہو۔ حالانکہ تقویٰ کے تصور کے ساتھ یہ گندگی کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔

ظاہر کو خوبصورت اور دلکش سا دکھا ہے۔ جسم کے لئے جو جامِ حیات آجائے، ضروری نہیں کہ روح کے لئے بھی وہی میزوں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولا الى زينة واماواکم ولكن ينظر الى قلوبکم واهما لکم
اسلم، کتاب البر والعلم (۱)
یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسم کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکل و صورت کو۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ تمہارے مال و دولت کو بھی نہیں دیکھتا۔ بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔

بعض حضرات کا تقویٰ زندگی کے چھوٹے سے دائرہ میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا تعلق عبادات اور خاص طرح کی اخلاقیات سے تو ہے لیکن اس سے ہٹ کر زندگی کے اور شعبوں میں اس کے اثر کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عبادات اور اخلاق کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی اس اہمیت کے باوجود دھڑلے میں دین نہیں ہیں۔ دین ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے اور تقویٰ کو زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہونا چاہئے۔ تقویٰ جب صحیح معنی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ظہور جس طرح ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اور عبادات و اخلاق میں ہوتا ہے اسی طرح وہ دعوت و تبلیغ، معیشت و معاشرت اور تہذیب و سیاست میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔

تقویٰ کے اس تصور سے ایک اور خرابی بھی ابھری ہے۔ وہ یہ کہ اس تصور نے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے اعمال کا مقام دے رکھا ہے۔ اس کے نتیجہ میں جہاں یہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے کہ نوافل اور استیجابات اور ارادہ و ظائف کی پابندی کی جاتی ہے، کھانے پینے، سونے جاگنے، وضع قطع اور روزمرہ کی زندگی میں اسلامی تعلیمات اور اس کے آداب کا اہتمام ہوئے لگتا ہے وہیں اس بات پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ جو تقویٰ اتنا باریک نہیں ہے وہ دین کی مطلوبیت برآدی کو بے چیمپی کرنا دین کے خلیہ کی فکر اس سے نہیں پیدا ہوتی، دین کو عام کرنے اور اس راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ابھرتا بلکہ اس پر غور و فکر اور بحث و گفتگو سے بھی شاید یہ آدمی کو دور رکھتا ہے حالانکہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ خدا کے دین نے جس عمل کو حواہیت دی ہے وہ اسی اہمیت کے ساتھ زندگی میں جگہ پائے۔

قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اعمال سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ بعض اعمال کی اہمیت کم ہے اور بعض کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ مشرکین کہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس کا انتظام و انصرام اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ سب اہم اور نیک خدمات تھیں۔ اپنی ان خدمات پر وہ نازاں بھی تھے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا۔

مَا كَانَ لِشُرَکَیْنِ اَنْ یَّعْبُدُوْا
مَنْحَدِثِ اِطْعَمَ شَہِیْدًا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ

مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی سجدہ کو توباد کریم یا جب کہ وہ خود اپنے کفر کو اقرار کر رہے ہیں، ان کے تمام

اعمال اکارت گئے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں چھ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائیں۔ توقع ہے کہ یہ ہدایت یاب ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر نہرا لیا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور یہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوش خبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضا مندی کی اور ایسے باغوں کی جن میں ابدی نعمتیں ہوں گی۔ ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ حَبِطَتِ الْأَعْمَالُ سَمٌ
وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ه إِنَّهَا يَعْزُرُ
مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ ه أَجَعَلْتُمْ
سِقَايَةَ النَّخْلِ وَمَا رَكَاةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَكَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ لَاحِقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَتَوَقَّنَ عِندَ
اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا دِيَارَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَفْظَمَتْ دَرَجَةً مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ
هُمُ الْغَنَاءُ بِرِزْقِهِ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ
بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَتْ لَهُمْ
فِيهَا نِعْمَتٌ مُّقِيمَةٌ خَالِدِينَ فِيهَا
أَشَدُّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(التوبہ: ۲۲-۱۷)

ان آیات میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مسجدیں اللہ واحد کی عبادت کے لیے ہیں۔ اس لیے ان کی تعمیر اور آباد کاری کا حق ان لوگوں کو نہیں ہے جو شرک کی گندگی میں ملوث ہوں۔ اس کا حق صرف اہل ایمان کو ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ کے گھر کی جن خدمات پر ناز ہے ان خدمات کو ان کا رب ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جو دین حق کے سلسلہ میں اہل ایمان انجام دے رہے ہیں۔ خدا اور آخرت پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، دل کا خدا کے خوف کے علاوہ ہر خوف سے پاک ہونا، اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کا چھوڑ دینا، اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا وہ اعمال ہیں جن کا مقابلاً مساجد کی دیکھ بھال، ان کی آباد کاری اور حاجیوں کی خدمت سے کبھی نہیں ہو سکتا۔

ان آیات میں جو سرکین اور اہل ایمان کے اعمال کا موازنہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اتنی بات واضح ہے کہ سب اہل ایک حیثیت کے نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان فرق ہے۔ اس فرق کو کوئی بھی صاحب ایمان فراکش نہیں کر سکتا۔

روایات سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی بحثیں کبھی کبھی اہل ایمان کے درمیان بھی اٹھتی تھیں۔ ان آیات میں ان کی بھی تردید ہے۔ یہاں ایک روایت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ کہیں مسجد نبویؐ میں منکپاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد حاجیوں کی خدمت کر سکو تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا کافی ہے۔ مجھے اس کی توفیق مل جائے تو کسی دوسرے عمل کی پرواہ نہ ہوگی۔ کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف کی اور اسے سب سے افضل قرار دیا۔ یہ جہر کا دن تھا حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو منبر رسولؐ کے پاس بحث کرنے سے منع کیا (اس سے نمازیوں کا حرج ہو رہا ہوگا) جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اَحْلَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ - اسلم، کتاب الجہاد، ما فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ

اس موقع پر آیت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بحث میں بھی اس آیت سے ہدایت اور راہنمائی ملتی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور ان کی خدمت کے ذیل میں یہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں تقویٰ کا لفظ ان سب کا جامع ہے۔ جن مساجد کی تعمیر اس تقویٰ کے جذبہ کے تحت ہو وہ اسلام کے لیے باعث خیر ہیں۔ وہاں سے رشد و ہدایت کی روشنی پھیلے گی اور دین کی خدمت اور اس کی سربلندی کی کوشش ہوگی۔ اہل ایمان کو ان ہی سے دل چسپی ہو سکتی ہے۔ ورنہ خدا کا گھر بھی اس کے دین کی رادی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مسجد ضرار کے سلسلہ میں بھی حقیقت واضح کی گئی ہے بعض منافقین نے یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کے درمیان بھڑکاتے ہوئے ایک مرکز کا کام دے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز ادا فرما کر اسے مندر قبولیت عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَرِصَالًا إِلَىٰ قُلُوبِ حَارَّةٍ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُمَنَّ إِنَّ آيَاتِنَا لِلْغَافِلِينَ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا
تَعْمَلُ فِيهِمْ آبَدًا الْمَسْجِدَ أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ

اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی
ہے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، کفر کی باتیں کریں
اور اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالیں اور اسے کس
شخص کے لیے کیں گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور
رسول کے خلاف برسرِ پکار رہ چکا ہے۔ یہ ضرورتیں
کھا کھا کر کہیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ

التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فَسَبِّحْ فِيهِ رِجَالًا يُحِيطُونَ أَنْ تَبْطُحُوا بِأَرْجُلِكُمْ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ۝

(التوبہ: ۱۰۴-۱۰۸)

نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے یہ سرسرجھوٹے ہیں۔ آپ اس میں
ہرگز کھڑے نہ ہیں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے
تقویٰ پر رکھی گئی ہے (مسجد قبا) وہ اس لائق ہے کہ آپ
اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک
رہنا چاہتے ہیں اور اللہ اس طرح پاک رہنے والوں سے
محبت کرتا ہے۔

ایک اور جگہ قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نیکی اور تقویٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ بعض مراسم اور بے روح
اعمال کے ذریعہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے اپنے اندر اعلیٰ اوصاف کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ إِذَآءَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآلِ فِي
النَّاسِ عَلَىٰ حَبْتِهِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَآلِ السَّبِيلِ وَالسَّابِقِينَ
وَالْآخِرِينَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآلِ الزَّكَاةِ
كَالْمَوْفُونَ يَعْلَمُونَ إِذَا أَعْطُوا زَكَاةً
فِي الْمَسَاعِدِ وَالْمَقَرِّعِ وَحِينَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَهُمْ الْوَعْدُ ۚ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف
کرنے یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم
آخرت، ملائکہ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے
پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ
داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، سوال کرنے
والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے
اور زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا
کریں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل
کی جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی
مستقی ہیں۔

یہ آیت بتاتی ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور آدمی سچا اور راست باکب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی
غیب کی حقیقتوں پر سچے دل سے ایمان رکھے، معاشرہ کے کم زور افراد کا ہمدرد اور سہی خواہ ہو اور ان کے حقوق پہنچانے،
نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، وعدہ اور عہد و پیمان پر قائم رہے، مشکلات اور آزمائشوں میں صبر و استقامت
کا ثبوت دے اور رزم حق و باطل میں پہاڑ کی طرح جما ہے۔

ان آیات کے ذریعہ تقویٰ کے تقاضے اجمال کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات
پر انہیں کھول کر بھی بیان کیا ہے۔ بعض اہم تقاضوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جہن کو اس کی کامل شکل میں قبول کیا جائے، اس میں کوئی قطع و برید نہ ہو اور اسے

ذوقِ دردِ محنت اور مفادات کے تابع نہ کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ دین کی جو باتیں ذوق کے مطابق ہوں ایک کر انھیں لے لیا جائے اور جو باتیں ذوق سے ہم آہنگ نہ ہوں ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ جہاں اپنے کسی مفاد کو ٹھیس نہ پہنچے وہاں دین کا بارہ اور نہ لیا جائے اور جہاں مفادات ٹکرا رہے ہوں وہاں اسے جوم کر انگ رکھ دیا جائے بلکہ زندگی کے جس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہدایت بھی ملے اسے دین و دنیا کی سعادت سمجھ کر قبول کیا جائے اور جس کام کی بھی ممانعت ہو، سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر اس سے احتراز کیا جائے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (النساء)

رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لیا اور جس چیز سے بھی تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ بے شک اللہ اپنی نافرمانی پر سخت سزا دیتے ہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حد کی پیمائش اور اطاعت کی راہ اختیار کرے، اس کے بندوں کا ہر رد و بھی خواہ ہو، ہر عمل میں حق پر قائم رہے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ اس کی زندگی کفر و شرک سے افسق و غور سے اور ظلم و زیادتی سے پاک ہو۔ چنانچہ قرآن مجید جب احکام الہی کی اطاعت اور دعا صی سے اجتناب کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ ٹوٹا تقویٰ کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ہو تو احکام الہی کی پابندی بھی ہوگی اور انسان معصیت سے بھی بچے گا۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔

ایک جگہ اس وصاحت کے بعد کہ توحید فطرت کے مین مطابق ہے اشارہ فرمایا۔

مُتَّبِعِينَ آيَاتِهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَقُوا الصَّلَاةَ
(النور، ۳۱)

اس دین فطرت پر عمل کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے رہو، اس کا تقویٰ اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ جس شخص کو توحید کا صحیح تصور مل جائے اور جس کی زندگی شرک سے پاک ہو، اس کے اندر انابت اور تقویٰ کی کیفیت پائی جاتی ہے اور اسے نماز کا پابند ہونا چاہئے اس کی جبین خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکی نہیں پائے۔

ایک اور جگہ شرک کی تردید کرتے ہوئے یہی بات ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

قُلْ إِنَّ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى
وَأُمَرَأَ لِلْإِسْلَامِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَ أَنْ
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ السَّعِيدُ إِلَيْهِ
نُحْشَرُونَ

ان سے کہہ دو کہ صیح راستہ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا
راستہ ہے۔ جس حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب العالمین کے
مطیع و فرماں بردار ہو جائیں اور یہ کہ نماز قائم کریں اور
اس کا تقویٰ اختیار کریں۔ وہی ہے جس کے پاس تم

(الغلام: ۷۱-۷۲)

سب جج کے جاؤ گے۔

جج کے احکام کے ذیل میں ارشاد ہوا۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرہ: ۱۶۶)

سخت سزا دینے والا ہے۔

جج میں جھگڑنے اور فساد سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔

وَمَنْ زَادُوا إِيمَانًا خَيْرٌ السَّادَاتِ اتَّقُوا

سفر جج کے لیے نادارہ ساتھ رکھو اور سب

وَاتَّقُوا نِيَا أُولَى الْأَيْمَانِ (البقرہ: ۱۷۷)

سے بہتر زادارہ تو تقویٰ ہے۔ لہذا اسے عقل مند و

مجھ سے ڈرتے رہو۔

نکاح اور طلاق کے احکام کے ذیل میں عورتوں پر زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اور

بہتر رویہ اختیار کرنے اور ان کے معاملہ میں عفو و درگزر سے کام لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں بار بار

تقویٰ کی تاکید کی گئی ہے۔ دو ایک مثالیں ملاحظہ ہوں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكِلُ شَيْئًا

اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ

عَلَيْكُمْ (البقرہ: ۲۳۱)

کو ہر چیز کا علم ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ

اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک

(البقرہ: ۲۳۲)

اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔

وَأَنْ تَعْتُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا

(طلاق کی صورت میں) تمہارا اپنے حق کو صاف

تَسُوُّوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

کردینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ آپس میں احسان

(البقرہ: ۲۳۷)

کے رویہ کو نہ بھولو۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے

دیکھ رہا ہے۔

تقویٰ کی یہ تاکید اس لیے ہے کہ تقویٰ ہی آدمی کو ان ہدایات کا پابند بنا سکتا ہے۔ تقویٰ نہ ہو تو عورت کے ساتھ

عظم و زیادتی اور حق تعالیٰ کی وہ ہزار راہیں نکال لے گا۔

سود کی طرست بیان کرتے ہوئے حکم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور

ذُرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم

(البقرہ: ۲۷۸)

مومن ہو۔

آجے ارشاد ہے،

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
تُشْرِكُونَ بِي كُلِّ نَفْسٍ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
يُظْلَمُونَ (اسقروہ: ۳۸)

اور اس دن سے ڈرجو جس دن کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف
وٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا
اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔

ایک اور جگہ اس سلسلہ کی ہدایت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
أَمْثَلًا مِّمَّا قَدْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ تَعْلَمُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ هَلْ يُرَى
فَرَسٌ كَلْبَاتٍ كَالْعَصَافِ يَلْقَى السَّحَابَ مَدِيدًا
يَمُوجُ كَالْخُمُوشِ تَوَدُّ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا شَرٌّ
مِنَ الْغَمْرِ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى الْفِتْنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ (البقرہ: ۱۷۵-۱۷۹)

اے ایمان والو! سو مت کھاؤ، کئی جیسے ٹھکانہ اور
اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ امید ہے تم فلاح پاؤ گے اور جہنم
کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فرس کی کلات کا حکم دیا گیا تھا اس کے ساتھ تقویٰ کی ہدایت کی گئی۔ (البقرہ: ۱۷۵-۱۷۹)
موجے اللہ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ (التقوہ: ۲۸۳)

ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ کی رضا و مرضی کے لیے وہ اس کے دین پر قائم رہیں اور عدل و انصاف کے شاہد بن جائیں۔ کسی قوم
کی دشمنی انھیں عدل و انصاف سے نہ ہٹا دے۔

اعْبُدُوا اللَّهَ حَزْبًا قَرِيبًا
لِّتُخَافُوا مِنْهُ وَتُنْذِرُوا أُولَئِكَ
الَّذِينَ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ (المائدہ: ۸۰)

(دہر حال میں) عدل کرو اور اس لیے کہ یہی تقویٰ
سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک
اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔

کسی کے ساتھ رہا دینی ہو تو اسے حق سہہ کر جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا انتقام لے۔ اس سے زیادہ انتقام
ہیجے کا اسے کوئی حق نہیں ہے زیادتی کے مقابلہ میں صبر کرو یہ اختیار کرنا اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے۔ اس کے بہترین
نتائج مل سکتے ہیں اس تفصیل کے بعد ارشاد ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُخْلَصُونَ ۝ (المل: ۱۷۸)

بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ والے
ہیں اور جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔

یہ ساری اس حقیقت کو سمجھیں کہ دینی میں دین کی تقویٰ ہی سے احکام الہی کی اطاعت کی راہ آسان ہوتی ہے اور
آدمی سمیت سے ہمہ سکتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے سامنے آدمی زبان نہ کھولے،
اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے اور جو قدم اٹھ گیا ہو اسے واپس لے لے۔ ایمان والوں سے اسی تقویٰ کا مطالبہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ
(البقرہ: ۱۷۵-۱۷۹)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے
سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔

بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔

(اللہ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (المجرات: ۱)

جو تقویٰ انسان کو خدا اور رسول کے احکام کا اس طرح پابند بنا دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ نور میں یہ حقیقت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَعْتَدُوا اسْبِغَةً وَآطَعُوا أَوْامِرَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخِشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (النور: ۵۱-۵۲)

ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کا تقویٰ اختیار کریں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی سچے لوگوں کا ساتھ دے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

اس آیت میں تقویٰ کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ آدمی ان لوگوں کی صفائیں شامل ہو جائے جنہوں نے اللہ کے دین کو سچے دل سے قبول کیا ہے اور جو پورے اخلاص کے ساتھ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اور نیکیوں کی رفاقت میں گہرا تعلق ہے۔ جس شخص کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اس رفاقت کو دوسرے تمام تعلقات پر ترجیح دے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص تقویٰ سے جس قدر دور ہوگا اسی قدر اس رفاقت کو ناپسند کرے گا۔

سچے اور راست باز انسانوں میں آدمی کا شمار اس وقت ہوگا جب کہ اس کے اندر وہی اعلیٰ جذبات اور کیفیات موجزن ہوں جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کی سیرت میں ان کی سیرت کا عکس جلوہ ریز ہو، اس کے شب و روز، ان کے شب و روز کی طرح خدا کی یادیں بسر ہوں اور وہ خدا سے ڈر کر ان کی سی پاکیزہ زندگی گزارے، دین کی خدمت اور اس کی نصرت و حمایت میں ان کا ساتھ دے اور اس کے لیے ان کی طرح قربانیاں پیش کرے۔ یہ آیت جہاد کے سلسلہ میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سچے اہل ایمان دین کی خاطر جان و مال کی بازی لگا رہے ہیں، تمہیں ان کی صف میں آنا چاہئے۔ یہی تمہارے تقویٰ اور خدا پرستی کا تقاضا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے بندوں کے ساتھ رفاقت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے نافرمانوں اور باغیوں اس کے دین کے دشمنوں اور منافقوں سے کھارہ کشی اختیار کی جائے۔ جو شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہو وہ ان لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا جو اسے خدا سے دور کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ان کی

سازشوں کا پردہ چاک کر دے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے وہ اپنی پوری قوت ان کے خلاف جدوجہد اور جہاد میں لگا دے گا۔ باطل کی غفلتوں میں تقویٰ ہی سے یہ قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا
الْبَاطِلِينَ وَأَنَا مُقِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا (الاحزاب: ۱)
اے نبی اللہ سے ڈرتے رہئے اور کافروں اور
منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے۔ بے شک اللہ علم والا اور
بڑی حکمت والا ہے۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کے ذریعہ پوری امت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے اور کافروں اور منافقوں کی راہ نہ چلے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ قرآن مجید اللہ کے بافیوں اور سرکشوں کو 'مرفین' کہتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بے قید زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ان کی قیادت و رہنمائی قبول کرنے، ان کے پیچھے چلنے اور ان کی سی روش اختیار کرنے سے شدت سے منع کرتا ہے۔ اس لیے بھی واضح کر دیا ہے کہ اس مرفین سے اجتناب کیوں ضروری ہے؟ حضرت صالحؑ اپنی قوم سے فرماتے ہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَّ
طَبِيعِهِمْ أَمْرُ السُّيُوفِ هَ الْدُّنْ
يُفِيدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُطِيعُوهُ (النساء: ۵۸)
اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور
ان مرفین کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور
اصلاح نہیں کرتے

یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر مرفین اور مفسدین سے بچ رہنے کی ہدایت ہے۔ تقویٰ ہی سے آدمی ان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ ان کے حملے تلے سخت اور ان کی سازشیں اتنی گہری ہوں گی کہ قدم قدم پر آدمی کے مات کھائے اور ان کا شکار ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے رکھے۔

مولانا سید جلال الدین عجمی کی تصانیف

۱۔ عورت اسلامی معاشرہ میں	237/	۷۔ اسلام کی دعوت	20/
۲۔ مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر فرضات کا بیان	240/	۸۔ اسلام ایک دین دعوت	21/
۳۔ عورت اور اسلام	310/	۹۔ انسان اور اس کے مسائل	31/
۴۔ مسلمان خواتین کو ذمہ داریاں	34/	۱۰۔ چتر چکر اسلامی کے کارکن کیسے نہیں	1150/
۵۔ خدا اور رسول کا تصور (اسلامی تعلیمات)	301/	۱۱۔ اسلام اور وحدت بنی آدم	11/
۶۔ معروف و منکر	356/	۱۲۔ دولت میں خدا کا حق	11/

ملک کابینہ۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۷

دین میں مداخلت جائز نہیں

عید اللہ فہم فلاحی

اسلام امن و سلامتی اور رحمت و عافیت کا علمبردار ہے۔ توحید کی تعلیمات انسانی معاشرے میں محبت و یگانگت اور اخوت و مسادات قائم کرتی ہیں۔ قرآن بار بار نوع انسانی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی کلید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کو قرار دیتا ہے مسلمان ایک امت وسط بنا کر بھیجے گئے ہیں جن کا بنیادی فریضہ ایمان کی دعوت دینا، معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا ہے۔ دعوت و اشاعت دین کے اس فریضہ کی انجام دہی میں حکمت و موعظت کی تلقین کی گئی ہے۔ مخاطب سے اسن طریقہ پر مجاہدہ اور گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے مبادا کسی شیطانی اکساہٹ کے نتیجے میں وہ منکر یا مخالفت حق بن جائے اور دعوت کی تکذیب و تردید اپنا شیوہ بنائے۔ لیکن دین کی دعوت و اقامت میں ہر قسم کی مصالحت و مداخلت سے روک دیا گیا ہے۔ قرآن بار بار اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ دین کے کسی قاعدے، کسی اصول، کسی عقیدے اور حکم کے اندر ادنیٰ سا رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام کو تسلیم کرتا ہے وہ پورے کا پورا دین تسلیم کرتا ہے اور جو نہیں ماننا چاہتا اس پر کوئی زور دھونس یا جبر نہیں ہے، اس کی اپنی دنیا اور آخرت بگڑے گی یہاں کسی سوردے بازی اور لین دین پر سمجھوتے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔

فَلَا تَطِيعُ الْمُلُكُ دِينِي هَذَا وَذُوْا اَنْتُمْ
هَنْ دَعِيْذُ هَمْوَن هَذَا لَا تَطِيعُ كُلَّ حَكَمٍ
مَّهِيْب (اعلم، ۸-۱۰)

پس ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ یہ
تو چلےتے ہیں کہ ذرا تم نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے اور تم
بات نہ سنانو کسی جھوٹی قسم کھانے والے ذلیل شخص کی)

یہ سوردہ کئی ہے جس میں قرآن نے سردارانِ قریش کی فاسد ذہنیت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ تحریک اسلامی کے مخالفین جب اوچھے ہتھکنڈوں اور سطحی پروپیگنڈوں سے بات بنتی نہیں دیکھتے تو نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن دین کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ مغایرت اور مداخلت کی کوئی راہ نکالنے کی فکر کرتے

۱۔ قرآن یک کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل آیات کا مطالعہ مفید ہوگا: نمل: ۱۲۵، نساء: ۵۳، انفص: ۱۰۶، ۱۰۷

۲۔ اعلیٰ: ۹۸، ص: ۱۲۳، عنکبوت: ۲۹، مومن: ۹۹، اعراف: ۱۹۹، ۲۰۲، حم: ۱۵، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶

ہیں لیکن مزاحمت سے اعلان کر دیا کہ حشر و نشر کی تکذیب کرنے والے ان بدقسمت انسانوں کی ہنرات پر کان نہ دھرو یہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر دواؤ ڈال کر تمہیں کچھ نرم کریں تاکہ تم کچھ باتیں ان کی مان لو اور کچھ باتیں تمہاری مان لیں۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ الَّذِينَ هَدَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هَدَىٰ ۖ وَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَلَا مَنَافِقَ لَهُ ۚ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَافِقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْعَلُ بِهِ شَيْءٌ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

و جب انھیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تویم کرو۔ اے محمد! ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں میں تو اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ (یونس، ۱۵)

مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر لیتی ہے اور یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ قرآن کی کچھ دوسری تعلیمات پیش کرو جس سے ہماری مروجہ دنیا بھی سنبھال رہی ہو اور آخرت بھی یا کم از کم اتنی چمک پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مصالحت ہو سکے۔ تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ اور تمہاری خدا پرستی اور ہماری نفس پرستی میں کچھ تال میل قائم ہو جائے لیکن مخالفوں کے اس طوفان بدتمیزی میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ ہمیں مضامندی اور مغالبت ہے کچھ مطالبات دین طے کر لئے جائیں۔ اس کے برخلاف پوری زندگی کو اور سارے معاملات کو قید و آخرت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطے میں کس دینے کا حکم دیا جائے۔

کسی چمک کو اختیار کرنے سے اجتناب : مزید برآں قرآن نے حکم دیا کہ اپنے کسی رویہ اور سلوک کی وجہ سے مخالفین کو اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا موقع نہ دو کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے۔ جو لوگ قرآن کو وحی الہی ماننے سے منکر ہیں، رسول اکرم کی اتباع و اطاعت کو اپنی فلاح و سعادت کے لیے کافی نہیں سمجھتے اور دنیا کی رنگینوں میں مست ہو کر آخرت فراموشی، دین بیزاری اور بغاوت خداوندی پستے پستے ہیں ان کے لیے کسی چمک اور نرمی کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔

وَلَا تَتَّبِعُوا أَتَالِیَ الدِّیْنِ ۚ كَلَّمُوا مَنَافِقَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هَدَىٰ ۖ وَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَلَا مَنَافِقَ لَهُ ۚ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَافِقُونَ ۚ

اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکانا ورنہ جہنم کی پیشت میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے۔ اور کہیں سے تم کو مدد

نہ پہنچے گی

(پورہ: ۱۱۳)

مخالفین کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ داعی دین کو توحید کی جامع و مکمل دعوت سے ہٹادیں اور شرک و رسوم جاہلیت سے کچھ نہ کچھ مصالحت پر مجبور کر دیں اس غرض کے لیے فریب، لالچ، دھمکی، جھوٹا پروپیگنڈہ، ظلم و ستم، معاشرتی مقاطعہ، معاشی ناکہ بندی، نفسیاتی حربے بھی کچھ آزمائے جاتے ہیں اور اگر اللہ کی تائید و نصرت شامل حال نہ ہو تو ان فتنوں انسان کا محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ مِنَ الَّذِينَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَتَّبِعُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ
وَإِذَا اتَّخَذُوا ذَلِيلًا لَهُمْ لَنَسْلُكَنَّهُمْ
لَعَنَ كَذِبًا تَزْكُنُ إِلَيْهِمْ
تَبِيًّا قَلِيلًا ه

اے محمد، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی
کسر اٹھانہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے
پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے
نام پر اپنی طرف سے کوئی بات نہ گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ
ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعد نہ تھا کہ اگر تم تمہیں
مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔
(دینی اسرائیل: ۴۷، ۴۸)

مخالفین سے اعلان برائت: دین کی دعوت پہنچانے اور خدا و رسول کی اطاعت کی تعلیم دینے کے بعد بھی اگر مخاطب اسلام دشمن سرگرمیوں میں لوث رہے اسلام بھی استیصال کے لیے سازشیں اور منصوبے بنا رہا ہے اور اہل اسلام کی حال و مال کو نقصان پہنچانے اور ان کے دینی و تہذیبی تشخص کو مٹانے کے درپے رہے تو پھر اس سے دعوت اور افہام و تفہیم کا راستہ منقطع کر لینا چاہئے۔ اس وقت اس سے برأت اور قطع تعلق کا اعلان کرنا ضروری ہے ورنہ ضروری خوشامد اور تمکنا نہ رویہ کی وجہ سے کاذب دعوت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ احوان و انصار اسلام تحریک کے سلسلہ میں غلط فہمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں اور مشرکین و کفار کی ذہنیت اور روئس کا اثر شعوری یا غیر شعوری طور پر نیم تربیت یافتہ افراد پر پڑنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذرا سی کوتاہی پورے قافلہ کی راہ مار سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آغاز دعوت میں حکم دیا جاتا ہے کہ اگر لوگ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں تو تم ان سے اپنی صلہ منقطع کر دینا۔

اس سلسلہ میں رسول پاک کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مخالفین نے ابتدائے دعوت ہی میں مصالحت کی کوشش کیں مختلف وفود آپ کی خدمت میں پہنچے اور جن کم از کم شرط پر سمجھنے کی پیشکش کی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے معبودوں کو بُرا نہ کہیں یعنی مثبت طریقے پر اپنی دعوت کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیں ہیں اس سے کوئی سوکار نہیں ہے لیکن منفی پہلو جو ہمارے نظریات و افکار اور عقائد بتعدیدہ کریں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے بنیادی کام سے صرف نظر کر کے صرف الا الہ کی تبلیغ و تلقین کریں لیکن رسول اللہ نے اس ساری تدبیروں کو ٹھکرا دیا اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ توحید کی بے لگ دعوت پر میں کوئی لین دین یا معاہدہ نہیں کر سکتا۔

اور اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ اور جن مومنین نے
تمہاری پیروی کی ہے ان پر شفقت کر پس اگر وہ (کفار)
تمہاری بات نہ مانا تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال
سے بری ہوں اور خدا کے عزیز و رحیم پر بھروسہ کرو۔

اگر وہ تمہیں جھٹلا دیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے
میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ تم میرے عمل سے
بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔

اگر وہ رخ موڑیں تو کہہ دو میں نے نہیں علم طور پر جواب
کر دیا اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی
ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔

وَ أَتَذْكُرُ بِذُنُوبِكَ الَّا قُرْبِينَ
وَ اخِمْصْ جَبَاهَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْكُوفِينَ هَ فَإِنِ عَمَّوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا

تَعْمَلُونَ هَ وَ كَوْنُ عَلَى الْغُرِّ الرَّجِيمِ (شعار: ۲۱۳-۲۱۴)
وَ إِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ لَكُمْ
مِثْلَكُمْ أَنْتُمْ تَبْرَأُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا
بِرَبِّي بِمَآ تَعْمَلُونَ هَ (یونس: ۴۱)

فَإِن كُنتُمْ تَوَاقِلُونَ أَفَتُكْفَرُوا عَلَى مَا سَوَّاهُ
وَ إِن أَذْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُؤْمَدُونَ
(اسراء: ۱۰۹)

یہی وہ قطع تعلق ہے جس کا اعلان سورہ کافرون میں کیا گیا جس کا نام مناذہ، اخلاص اور مقصدت بھی رکھا
گیا۔ کیونکہ مادہ کا مطلب ہے کسی سے تمام تعلقات کاٹ لینا۔ اخلاص کے معنی ہیں مومنین کو مشرکین سے چھانٹ کر الگ
کر دینا اور قطعاً اس صورت حال کو کہتے ہیں جو چیچک اور زخم و بھد کے اچھے ہو جانے کے بعد جلد سوکھ جانے سے
پیدا ہوتی ہے یہی وہ سورہ جو قرب صحت اور کماست شرک سے علی گدا کی خبر دے رہی ہو۔ مولانا عیدالدین فراہی نے اسے
سأت اور تنگ کی سمجھا دیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ ذُنُوبَ لَا أُعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ هَ وَلَا أَتَعْبُدُ هَيْدُوقَ مَا أَفْعُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عِبَدْتُمْ هَ وَلَا أَتَعْبُدُ هَيْدُوقَ
مَّا أَفْعُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينُ هَ (کافرون)

صلح حدیبیہ کی مثال : اس سیاق میں بہترین مثال صلح حدیبیہ کی دی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ ۶۲۸ء

میں رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان طے پایا جس کی چار شرطیں بڑی اہم تھیں:
۱۔ دس سال تک و بقیں کے درمیان جنگ بندی رہے گی۔ اس دوران کوئی فوجی بھی ایک دوسرے کے خلاف خفیہ
یا ظاہر کارروائی نہ کرے گا۔

تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر سورہ الباقون ترجمہ مولانا امین احسن اسلامی، دارالحمید یہ سرائے میرا عظم گڑھ، طبع دوم

۲۔ اس دوران قریش کا کوئی آدمی اگر بیجاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے اور اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس جائے گا تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔

۳۔ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی چاہے ذیقین میں سے کسی کا حلیف بن کر اس معاہدہ میں شامل ہو سکتا ہے۔

۴۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال وہ عمرو کے لیے آئیں۔ عین دن تک وہ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اس میں سے ہر شخص ایک سووار لاسکتا ہے۔ لیکن وہ نایم میں رہے گی۔ ان تین دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر عالی کر دیں گے تاکہ باہمی تصادم کا اندیشہ نہ رہے۔

ان میں سے دو طریق مسلمانوں کو انتہائی ناگوار تھیں۔ وہ کسی طرح قریش سے دیکھ کر صلح کرنے کو تیار نہ تھے۔ حضرت عمرؓ نے جذبات میں آکر وہ بات کہی جس کے لیے انھیں زندگی بھر افسوس رہا لیکن ان ناگفتہ بہ حالات میں بھی جو آیات نازل ہوئیں ان میں کسی مہانت یا سہوتہ کو بھی غلطہ دیں اور اقامت اسلام کو زندگی کا مقصد قرار دیا گیا اور رسول اکرمؐ کی بعثت کو تمام باطل اذیان پر دین حق کو غالب کرنے کی مہم سے وابستہ کر دیا گیا۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ شَهِدُ الْعَالَمِينَ (الفلق: ۲۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں پر اسے غالب کرے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔

سورہ توبہ میں یہی مضمون دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان ہوا ہے۔

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَعْوَابِهِمْ وَبِأَنَّى اللَّهُ إِلَهًا إِن يُرِيدُوا
نُورَهُ وَكَوْكُورَهُ الْخَفِيَّةِ وَنَهْهُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَوْكُورَهُ الْمُنْشُورَهُ (التوبہ: ۳۱-۳۲)

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کی چھوٹوں سے بجھا دیں لیکن اللہ کا اہل فیصلہ ہے کہ وہاں کا ذوق کے علی الرغم اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے بھیجے ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ مشرکوں کے علی الرغم اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔

اس آیت کا جو شائبہ انداز ہے اسے اہل علم اور باذوق طالبانِ قرآن ہی سمجھ سکتے ہیں بظاہر یہ کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ہی رسول کی بعثت کا مقصد واضح کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ امامت دین اور غلبہ اسلام کے سبب انیس میں کوئی ترمیم و ترمیم یا حذف و اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی ناگوار اور نامساعد ہوں داعی دین حکومت الہیہ کے قیام اور اسلامی معاشرے کی تشکیل سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا۔ مقصد ہمیشہ اس کی نگاہ میں واضح رہے گا اور وہ پوری شدت سے اس

موقف کا اعادہ و اظہار کرتا رہے گا۔

بعض لوگ اسلام کا ایک قومی یا ہندوستانی ڈیزائن تیار کرنے کی فکر اور کوشش میں ہیں ایسا اسلام جو ہندوستان کے سکولر ڈھانچہ میں فٹ ہو سکے جس سے اکثریتی فرقہ کی حسینوں برہمن بھی نہ آئے اور اسلامی سکولر معاشرہ بھی تشکیل پا جائے۔۔۔ یہ لوگ صلیح حدیبیہ سے استدلال کرتے ہیں لیکن سورہ فتح کے مضامین اس سورہ کے انداز و اسلوب اور غیر مصالحانہ رد و ٹوک دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

آشدار علی الکفار کا مفہوم: یہی سورہ ہے جس میں اہل ایمان صحابہ کی امتیازی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کفر کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں؛

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
اسْتَدْرَأُوا عَلَى النَّفَرِ اٰتٰهُمْ نَبِيُّهُمْ الْعَرَبِيّ

یہی معصوم بعینہ سورہ مدہ کی آیت م د میں اذکرتہ علی املوہ وینین اھڑکتہ علی املوہ وینین کے الفاظ سے بیان ہوا ہے جس کا مطلب غدر سے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو وہ نہایت نرم خو، سھولے بھلاے، بہ سہولت ٹھک قبول کیے والے اور ہمہ سلیجے میں ڈھل جانے والے ہوں گے لیکن کافروں کے لیے وہ تھیکہ کی ریش بھر گئے۔ وہ اگر اپنے اطراف و مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں سے نکل اھٹائے کی جگہ۔ یا نہیں گئے۔

ان آیات میں اہل ایمان کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حالات چاہے نرم ہوں یا سخت، کفر و شرک کے مقابلہ میں ان کا رویہ سخت اور سے لٹک ہوتا ہے۔ توحید و آخرت کی دو ٹوک تعلیمات، اقامت دین کا راست نصب العین اور علیہ سلام کی ہمد میں ان کا اہل ریاں ہمیشہ واضح اور عہد مبہم ہوتا ہے ان کے ایمان کی مضبوطی، سہرت کی طاقت اور ایمانی درست اخلاص رہ جا رہے ہیں سے دیکھا کہ کارہ آسانی سے جیا جائے۔ کفر کہیں ایمان کو نہ خرید سکتا ہے نہ جھکی اور دھوس سے نہ کھدے

۱۔ اس میں ہوں نام سوز، وحید الدین خاں کا ہے جن کی کتاب یہ بھی نعلاب اس مسج شدہ تصویر کی ایک کامیاب کوشش ہے۔

۲۔ دیکھئے مولانا امین احسن اسلامی، تہ قرآن جلد دوم ص ۳۱۴، جلد ششم ص ۷۷ تا ۷۸

کسنی کی شادی اور اسے سلام

(۲)

مولانا سلطان احمد اصلاحی

کسنی کی شادی کے نقصانات: ان حدود و قیود کا لحاظ کئے بغیر اگر کسنی کی شادی کے دروازے کو چوٹ

کھول دیا جائے اور بلا روک ٹوک سماج میں اسے رواج علم حاصل

ہو جائے تو یہ چیز فرد اور معاشرے کے لئے چند در چند نقصانات کی موجب ہوگی۔ اور اس کے خسارے کی تلافی آسانی کے ساتھ نہ کی جاسکے گی۔

جسمانی اور طبی نقصانات: سب سے زیادہ تو اس کا نقصان کسن لڑکی کے لئے جسمانی اور طبی لحاظ

سے ہے۔ اس لئے کہ جدید طبی تحقیقات سے ثابت ہے کہ لڑکی کے بدن کا نشوونما اٹھارہ برس کی عمر تک ہوتا رہتا ہے۔ وہ پندرہ سولہ سال کی میں جوان ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن رحم اور بیضہ دان کی نشوونما اٹھارہ برس تک ہوتی رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں لڑکی اگر اٹھارہ برس سے کم عمر میں ماں بن جائے تو اس کو درج ذیل نقصانات پہنچتے ہیں۔

۱۔ لڑکی کے بدن کی نشوونما رک جاتی ہے۔

۲۔ چونکہ اٹھارہ برس کی عمر میں رحم اور بیضہ دان جیسے بچہ جننے کے کچھ اعضا کی نشوونما مکمل نہیں ہوتی اس لیے حمل اکثر گر جاتا ہے۔ ماں بننے میں دقتیں بھی پیش آتی ہیں۔

۳۔ پیرو کی نشوونما اٹھارہ سال سے پہلے مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس لیے بچے کا سر بڑا پڑ سکتا ہے۔ بچہ جننے میں کٹاؤ سے اندرونی اعضا کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس سے مشن اور اوچھڑی میں کمزوری آ جاتی ہے۔

۴۔ کم عمری میں مجامعت سے رحم کے دھانے میں کینسر کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بہرہ مستاتی عورتوں میں یہ کینسر کی بڑی درجہ ہے۔

- ۵۔ اس طرح کی شادی کی صورت میں عام طور پر چل بہت جلد ٹھہر جاتا ہے، جس سے عورت کی صحت برباد ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے اس میں زچہ یا طاری ہو جاتا ہے۔
- ۶۔ مزید برآں اٹھا دیکھیں کہ عمل کی اولاد کمزور اور کمزور پیدا ہوتی ہے۔
- ۷۔ ایسی کمزور اولاد کی اکثر موت ہو جاتی ہے۔

لے شادی کے لئے ماہیہ کی کتاب کو سائنس کردہ وزارت صحت و خاندانی سہیو، حکومت ہند۔ اپریل ۱۹۷۷ء

لے خاتون مشق، جوا سابق، ہمارے ملک ہندوستان میں بچوں کی اموات کے رھے ہوئے اوسط کا تعلق کسی کی شادی کی پہلی بولی صورت حال سے ہے۔ ایک مایہ مطالعہ کے مطابق ایک ہزار میں ۱۰۵ کے قومی اوسط کے برعکس بچوں کی اموات کا اوسط ۱۰۰ ہے۔ پرنش ۱۹۸۱ اور پرنش ۱۹۸۲ کے یہ علاقوں میں ۱۳۳ ہے مطالعہ کی ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ اموات کی شرح ان بچوں میں بہت زخمی ہوئی ہے جو ۱۰ سال سے کم عمر کی عورتوں کو ہوتے ہیں۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرح ان عورتوں کی نسبت سے دوگنا اور تین گنا ہے جو ماہیہ (MALNUTRITION) کے مسئلہ سے دو چار ہیں۔ یہ مطالعہ جوا پرنش ۱۹۸۱ مایہ پرنش ۱۹۸۱، کرناٹک اور مہاراشٹر کے ۳۳ اضلاع کے ۸۰۰ گاؤں میں کیا گیا، اس کا انتظام ادارہ فیملی پلاننگ فاؤنڈیشن (FAMILY PLANNING FOUNDATION) کی طرف سے کیا گیا تھا۔

امدادی کے مطابق ۱۹۷۹ سے ۵۸ فی صدی تک غریب اور کمزور طبقات کی لڑکیوں کی شادی ۱۸ سال سے کم عمر میں ہوتی ہے۔ اور وہ مایہ کی ہوتی ہیں۔ از پرنش اور مایہ پرنش میں ۹۰ فی صدی سے زیادہ لڑکیوں کی شادی مذکورہ عمر سے پہلے ہو جاتی ہے۔ از پرنش کے سبزی مایہ، کرناٹک کی دیہی آبادی اور کبھی کی جو پرنش میں تعداد کا یہ تناسب بہ ترتیب ۱۷، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰ ہے۔ ۱۸ سال سے پہلے مایہ ہونے کا اوسط مایہ پرنش میں ۵۰ سے ۵۸ فی صدی، از پرنش میں ۲۹ سے ۳۸ فی صدی کرناٹک اور کبھی میں تقریباً ۲۸ اور مایہ پرنش کے بعض دوسرے علاقوں میں ۲۹ سے ۳۳ فی صدی ہے۔ دوسرے متعدد اداروں نے مایہ کی شرح کے ساتھ اس مطالعہ میں تعاون کیا۔ جس کے نتیجے میں ایک لاکھ دس ہزار ۱۰۰۰۰ لڑکیاں، ۲۵ ہزار مایہ کی بہان گذشتہ دو سالوں میں بچہ ہوا خاندانی فحاش و سہو سے متعلق کارندوں سے رابطہ ہوا۔

اس معاملہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کم آمدی اور کم وزن بچوں کی پیدائش میں قریبی تعلق ہے۔ بچوں کی اموات کی شرح غریب خاندانوں میں دو گنا زخمی ہوتی ہے جن کی (ماہیہ) آمدنی ۵ روپے سے کم ہے۔ غربت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ شادیاں جلد کر دی جاتی ہیں اور بعد میں خیریت کی مناسب بیرونی برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد صحیح نگرانی نہ ہونے کے باعث بچہ شے بہار و مہلات کا شکار ہوتا ہے۔ جس کے نتیجے میں لوگ مزید بچے پیدا کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ مطالعہ اس پس رہے مائی کے چکر (Circumference) کو کافی ابھار کر پیش کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ملک کی (بانی مایہ کی مایہ)

۸۔ اس عمر سے پہلے لپٹانوں کی نشوونما چونکہ مکمل نہیں ہوتی اس لیے ملا بننے کی صورت میں ماں کا وہ کافی بڑھ سکتا ہے۔

ذہنی اور نفسیاتی نقصان بہ صحت ساتھ زدے اور بیماری مستقل طور پر لگ جائے تو استثنائی صورتوں کے علاوہ آدمی کا ذہن بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر قبل از وقت شادی اور اس کے بعد اس سے متعلقہ ذمہ داریوں کے ناقابل برداشت بوجھ کے نتیجے میں لڑکی کی شخصیت بوجھ کے رہ جاتی ہے۔ اور اس کی صلاحیتیں پورے طور پر ظاہر نہیں ہو پاتیں۔ اگر لڑکی تعلیم میں لگی ہوئی ہو یا کوئی ہنر سیکھ رہی ہو تو اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

کسی کی شادی لڑکے کے لیے بھی نقصان دہ ہے: خاص طور پر ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے

کسی کی شادی لڑکے کے لیے بھی کم نقصان دہ نہیں ہے۔ نوجوانی کے آغاز اور اس کے بعد کا نوری زمانہ آدمی کے لیے بڑا قیمتی اور نزاکت کا حامل ہے۔ اس زمانہ میں آدمی جس چیز کو اپنا طبع نظر قرار دے لے اور اس کے لیے جی جان سے لگ جائے تو اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں جس چیز سے بے توجہی ہو جائے اور جس سے انسان چمک جائے تو غالب ترین صورتوں میں اس سے ہمیشہ کے لیے چمک ہو جاتی ہے۔ نشاط اور قوت کار کی جو فراوانی نوجوانی کی عمر میں ہوتی ہے، عمر میں اضافہ کے ساتھ اس کی کمی کو قدر تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ دنیا ہی نہیں دنیا کا بھی مطالبہ ہے کہ آدمی علم و فن میں درجہ کمال کو پہنچے۔ اس کمال کے حصول کا زمانہ کسی اور نوجوانی ہی کا زمانہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ:

طلب الحديث في الصغر كالنقش
کسی میں 'حدیث' کی طلب ہو تو یہ ذہن و دماغ
في العجزة
میں ایسے ہی نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر کی کیز
رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس معنون کی ایک روایت بھی ہے۔

من تعلم العلم وهو شاب
جو کوئی 'علم' سیکھے جبکہ وہ جوان ہو تو یہ ہے
كان كوشم في حجر ومن تعلم العلم
ایسے جیسے کہ پتھر میں نقش ہو جائے۔ اور جو کوئی علم
دقیقہ حاشیہ گذشتہ صفحہ (کاملاً) متعذر اور مشروع سماجی اور معاشی اکائیوں سے حاصل کئے گئے ہیں۔ ان کے تفصیلی تجزیہ و تحلیل کا کام
ہنوز جاری ہے۔ ملاحظہ ہو روزنامہ انڈین ایکسپریس، نئی دہلی، ۲۸ دسمبر ۱۹۵۸ء (Early marriage cause of)
(چند سالہ بعد)۔ (کسی کی شادی بچہ کی موت کا سبب ہے) لہ شادی کی مناسب عمر کتنا ہو مذکور۔

فعلیہ بالصوم فانه له وجاءہ
 بہترین ذریعہ ہے۔ اور جس کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ
 (ثقی) روزے رکھے۔ اس لئے کہ یہ اس کے لیے شہوانی
 قوت کو توڑنے والا ہے۔

۱۔ لفظ شباب کا تقاضا: اس حدیث پاک میں کئی چیزیں غور طلب ہیں، جو اس مسئلہ کے حل میں مدد دیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز 'شباب' کا لفظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا

خطاب نوجوانوں کی جماعت 'معرشہ اشباب' سے کیا ہے۔ 'معرشہ' اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے اہل کوئی وصف ہو جو ان سب کے درمیان فدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہو۔ اس طرح نوجوان (شباب) ایک جماعت (معرشہ) ہیں اور بوڑھے ایک جماعت۔ اسی طرح انبیاء ایک جماعت (معرشہ) ہیں اور عورتیں ایک جماعت۔ وغیرہ۔ 'شباب' 'اشباب' کی جمع ہے۔ جس کے معنی 'نوجوان' معلوم ہیں۔ اس کی دوسری جمع 'شبان' اور 'شبیہ' بھی آتی ہے۔ شادی کے اس حکم کے لئے نوجوانوں کی جماعت 'معرشہ اشباب' سے خطاب کا صاف مطلب ہے کہ دراصل یہی طبقہ ہے جو اس فرمان کا اصل محل ہے اور یہی عبادت ہے جو صحیح معنوں میں اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ اگرچہ بعض مصالح کے تحت استثنائی طور پر کسی کی شادی جائز ہو، املا اس حکم کا تنحاطب 'نوجوانوں' سے ہے۔ کمسنوں اور نابالغوں کو اسلام وقت سے پہلے اس جھیل میں بیٹھنا ناہنسی چاہتا۔

۲۔ نوجوانی کی عمر: اب غور طلب مسئلہ برہہ جات ہے کہ نوجوانی، کئی عمر کیا ہے؟ اور شباب، نوجوانوں کا اطلاق کس عمر سے کس عمر تک کے لوگوں کے لیے ہوگا؟ امام نوویؒ حضرت امام شافعیؒ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس سلسلے میں یہ نقل کرتے ہیں:

والتاب . ہومن بلم ولم
یحدرتلاتس ستہ

نوجوان وہ ہے جو بالغ ہو چکا ہو اور اس کی عمر
تیس سال سے زیادہ نہ ہو۔

نوجوانی کی عمر کی تمیز میں ہمارے دوسرے اقوال بھی ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والشباب هواسم لمن
سبلغ الى ان يكمل ثلاثين هكذا اطلق

جوان 'شباب' وہ ہے جو بالغ ہو جائے یہاں
تک کہ وہ تیس سال کی عمر پوری کیے شواہف نے غلط اطلاق

سنة بخاری جلد ۲۔ کتاب النکاح ، باب من لم یستطع البائة فلیصم . . . مسلم جلد ۱۔ کتاب النکاح ، باب استعجاب النکاح لمن یافت
الریقة وقد حرموا الخا وودا وود جلد ۱۔ کتاب النکاح ، باب التریس علی النکاح . ترمذی جلد ۱۔ ابواب النکاح ، انشاء جلد ۱۔ کتاب النکاح ،
باب الحث علی النکاح . ابن ماجہ ، ابواب النکاح ، باب فضل النکاح . . . شرح نووی للمسلم بمسلم ۱/ ۴۸۴ - ۴۸۵ . یزید بن جریر
فتح البخاری ۱/ ۸۵۹ - . . . شرح نووی ، حوالہ سابق .

یہی بات کہی ہے۔ قرطبی نے 'مفہم' میں کہا کہ اسے
 نو جوان 'حدث' کہا جائے گا سولہ سال تک پھر وہ
 'جوان'، 'شاب' کہلائے گا۔ یہی بات زحمری نے
 کہی ہے کہ 'جوانی' (شاب) بالغ ہونے سے تیس
 سال کی عمر تک ہے۔ ابن شاس مالکی کا جواہر میں
 کہنا ہے کہ چالیس سال تک ہے نووی نے کہا سب
 سے زیادہ صحیح اور رائج یہ ہے کہ 'جوان'، 'شاب' وہ
 ہے جو بالغ ہو جائے اور اس کی عمر تیس سے اوپر
 نہ ہو۔ اس کے بعد وہ ادھڑا، دکھل، ہے یہاں تک
 کہ وہ چالیس سال کا ہو جائے۔ پھر وہ بوڑھا شیخ
 ہے۔ روایاتی اور کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو تیس
 سال سے اوپر ہو جائے اسے بوڑھا 'شیخ' کہنا چاہیے گا۔
 ابن قتیبہ نے اس پر اضافہ کیا یہاں تک کہ وہ پچاس
 سال کا ہو جائے۔ ابواسحاق اسفرائینی اپنے اصحاب
 سے نقل کرتے ہیں کہ اس معاملہ میں اصل فیصلہ کن چیز زبان
 ہے۔ جہاں تک بال کی سفیدی کا سوال ہے تو اس کا ملحق
 مذاہب کے اختلاف سے ہے۔

الشاعبة وقال القرطبي في المفهم
 فقال لحدث الى ستة عشر سنة
 ثم شاب الى اثنين وثلاثين ثم
 كهل وكذا ذكر الزمخشري في الشباب
 انه من لادن الملوحة الى اثنين و
 ثلاثين وقال ابن شاس المالكي
 في الجواهر الى العجى وقال النووي
 الاصح المختار ان الشاب من ملغ
 ولم يحاوز الثلاثين ثم هو كهل الى
 ان يحاوز الاربعين ثم هو شيخ وقال
 البديان وطائفة من مبادر الثلاثين
 سمى شيخا زاد ابن قتيبة الى ان يبلغ
 خمسين وقال الواسطي الاسفرا
 بين من اصحاب المرحه في ذلك
 في اللغته وما يما من التعر فتختلف
 ما حلال لا مباحة

اس تفصیل میں 'نوجوانی' کی آخری عمر کم سے کم تیس سال قرار دی گئی ہے۔ امام نووی نے اسی کو سب سے
 زیادہ صحیح اور سیدہ قرار دیا ہے۔ یہی بات سب سے زیادہ رائج اور صحیح تر معلوم بھی ہوتی ہے: 'نوجوانی' (شاب)
 کی عمر حدیث، بحث کی رو سے جس کے بعد آدمی شادی کے لیے صحیح معنوں میں اہل قرار پاتا ہے، اس کا آغاز پندرہ
 سال کی عمر سے ہوتا ہے۔ اس عمر میں عام طور پر لڑکے کو احلام آنے لگتا ہے، جس کے بعد وہ شادی کی عمر میں داخل
 ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہ یہ

حَتَّىٰ يَدْنَكَ الْبِكَامَ الْآيَةِ (سارہ ۹۰)

یہاں تک کہ وہ ایسی بیٹیم بھی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں

کے تحت صاحب جلالین نے اس کی مراحت کی ہے۔ اور امام شافعی کا یہی مسلک بتایا ہے۔

(حتی اذا بخلوا النکاح) ۱۵ (یہاں تک کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں)
صاروا اهلالة بالاحتلام والسن یعنی کہ اس کے لائق ہو جائیں۔ احتلام کے ذریعہ یا عمر کے
و هو استكمال خمسة عشر سنة ذریعہ۔ اور وہ یہ کہ امام شافعی کے نزدیک روکا پندر سال
عند الشافعی ثلثہ کی عمر پوری کر لے۔

امام شافعیؒ کے اس قول کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ اور دوسرے
بہت سے صحابہؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رفع القلم عن ثلاثة الصبی یمن طرح کے لوگ محاسبہ سے بچے ہوئے ہیں۔
حتى یحتلم أو یستكمل خمس عشرة بچہ یہاں تک کہ اسے احتلام آنے لگے یا یہ کہ وہ پندرہ
سنة وعن النائم حتى یستيقظ وعن سال کی عمر پوری کر لے۔ سونے والا یہاں تک کہ وہ
المجنون حتى یفیک ثلثہ بیدار ہو جائے۔ اور یہ ہوش یہاں تک کہ اسے ہوش
ہو جائے۔

نوجوانی کی عمر کا آغاز سور سال کی عمر سے ہوتا ہے اور اس کی آخری حد تیس سال ہے۔ اس طرح بچہ کا
وقف چودہ سال کا بنتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث،

خیر الامور ما ساطها ثلثہ معاملات میں سب سے بہتر وہ ہے جو بچہ کا ہو۔

کو بنیاد بنایا جائے تو چودہ کا نصف سات، ۷ + ۷ = ۱۴، شادی کی آئیڈیل عمر مرد کے لیے تیس سال نبی
ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش نظر رکھا جائے تو دوس سال کے اضافہ سے شادی کی آئیڈیل عمر پچیس سال
ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہؓ سے اسی عمر میں ہوئی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ عمل نبوت سے پہلے کا ہے۔ لیکن معلوم ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام منصب نبوت پر سرفراز کئے جانے سے قبل
بھی فطرت سلیم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں۔ اور نبوت سے پہلے کی بھی ان کی زندگیاں اپنے اندر اسوہ اور نمونہ کا بڑا

۱۔ تفسیر الجلالین/ ۹۸۔ والاعرفۃ، بیروت، طبع اولیٰ ۱۳۹۵ھ۔ ۲۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۴۵۲۔ ۳۔ ابن الصحافی عن علی
مرفوعاً، والعلی بلا سند من ابن عباس مرفوعاً، ولابی یحییٰ بندر جائد ثقات عن وہب بن منہ بنہ۔ القاصد الحسن للسخاوی/ ۲۰۵، مکتبۃ الخیابنی، مصر ۱۹۵۵ھ۔ نیز ملاحظہ ہو: مجمع بحار الانوار، ۳/ ۳۵، بحوالہ طبیبی فی شرح مشکوٰۃ مطبع نول کشور، انہا یہ
فی ضریح الحدیث، ۴/ ۲۱۰، المطبعۃ العثمانیہ، مصر ۱۳۱۳ھ۔ ۴۔ سید سلیمان بن علی، حاشیہ ۱۲/ دار الفکر، طبع چہارم ۱۹۶۷ء

سامان رکھتی ہیں۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا جو تمام نبیوں کے سردار اور اسی نسبت سے اسوہ اور
مذکر کے پہلو سے سب کے سرخیل اور سب کے امام اور پیشوا ہیں۔

۳۔ لفظ 'بارہ' کی تحقیق اور اس کا مقتضا: حدیث پاک میں تیسرا توجہ طلب لفظ 'بارہ' ہے۔

لو جو انوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ جو

لوگ اس کی قدرت اور استطاعت رکھتے ہوں انھیں شادی میں دیر نہ کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ اس سے نگاہ کو
پست رکھنے میں مدد ملتی ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ لفظ 'بارہ' کی تحقیق میں علماء کے
دو قول ہیں۔ جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام نوویؒ فرماتے ہیں۔

حدیث میں 'بارہ' سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء

واختلف العلماء فی المراد بالبارہ

کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہیں جو لوگ کر

ہما علی قولین مرجعان الی معنی

ایک ہی بات تک پہنچتے ہیں۔ ان دونوں میں صحیح بات

واحداً صحتها المراد معناها

یہ ہے کہ یہاں اس لغوی معنی مراد میں یعنی عورت سے

اللعوی وهو الحماة فتقدیرہ من استطاع

مباشرت۔ پس پوری بات گویا یوں ہے کہ تم میں سے

منکم الحماة لقدرة علی مؤنہ وھی

جو نکاح کے لوازم پر قدرت رکھنے کی وجہ سے مباشرت

مؤن النکاح۔ فلهذا وہ من لم یستطع

کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے۔ اور نکاح کے

الحماة لعجزہ عن مؤنہ فعلیہ ما یقوم

لوازم سے دماندگی کے باعث جس کے اندر مباشرت کی

لیسہ سہوہ ویقطعہ شرمہا کما

طاقت نہ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ (اصلی) روزے رکھے

یقطعہ الوحاء

تاکہ وہ اپنی شہوانی خواہش کو دور کر سکے اور اپنے مادہ

مسیوہ کی مرائی کو حتم کر سکے جس طرح کہ بدھی ہونا اس چیز

کو ختم کر دیتا ہے۔

دوسرے قول کی تفصیل وہ ان عطفوں میں کرتے ہیں۔

۱۔ دوسرا قول یہ کہ یہاں 'بارہ' سے مراد نکاح کے

والقول الثانی أن المراد هنا

لوازم ہیں۔ اور اس کا نام گویا اس چیز کے نام پر رکھا گیا

ما لاء مؤن النکاح وسببیت باسم

ہے جو لازمی طور پر اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ پہلی بات

ما یلازمہا فتقدیرہ من استطاع

منکم مَوْن النکاح فلیتزوج ومن لم
یتطعمها فلیصم لیدفع شهوتہ
ہوں ہے کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کے لوازم کی طاقت
رکھتا ہو تو چاہئے کہ وہ شادی کر لے اور جو اس کی طاقت
نہ رکھتا ہو تو وہ (نفل) روزے رکھے تاکہ اپنی شہوانی
خواہش کو دور کر سکے۔

اس تفصیل میں اگرچہ لفظ 'بارة' کے اندر جماع کی قدرت اور نکاح کے لوازم کی استطاعت دونوں
ہی چیزوں کو شامل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا غالب رجحان نکاح کے دوسرے لوازم ہی
کی طرف ہے۔ جب خطابِ نوجوانوں کی جماعت سے ہے تو جماع کی قدرت سے محرومی ان کے درمیان
استثنائی طور پر ہی ہو سکتی ہے۔ اور معلوم ہے کہ عام گفتگو میں استثنائی صورتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ حدیث
کے دوسرے نظائر سے اسی مفہوم کو تقویت ملتی ہے جس میں شادی کی راہ کی اصل رکاوٹ اور اس کو موخر کرنے کا غالب
سبب مالی دشواریوں ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی صورت میں نفل روزوں کے ذریعہ شہوانی قوت کو توڑنے
کی تدبیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من کان منکم ذا طول فلیتزوج
فانہ اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لا فالصوم لہ وجاء لہ
تم میں سے جس کسی کے مالی گنجائش ہو تو وہ شادی
کر لے اس لیے کہ یہ نگاہ کو پنچی رکھنے اور شرمگاہ کی
حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو ایسا نہ کر سکے تو
روزہ اس کی شہوانی خواہش کو توڑنے کا جائز وسیلہ ہے۔

اسی طرح حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

النکاح من سنتی فمن لم یعمل
لبنتی فلیس منی وتزوجوا فان
مکاتربکم الا هم ومن کان ذا طول
فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام
فان الصوم لہ وجاء لہ
نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے
تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ اور شادی کرو اس لیے کہ
میں (قیامت کے دن) دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی
عدی برتری کا مظاہرہ کروں گا۔ اور تم میں سے جس کسی
کے مالی گنجائش ہو وہ نکاح کر لے۔ اور جو اس سے قاصر
ہو تو اس کے لئے (نفل) روزوں کا اہتمام لازم ہے۔
اس لئے کہ روزہ اس کی شہوانی خواہش کو توڑنے کا
جائز وسیلہ ہے۔

’طول‘ کے معنی مالی صلاحیت، اور مالی گنجائش کے معروف ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں ایک طرح سے حدیث زینب کی تشریح ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کی راہ اصل رکاوٹ مالی دشواری ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يَرِيدُ
الْإِدَاءَ وَالنَّائِكُ الَّذِي يَرِيدُ
الْعَفَا فَمَا
تین طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرمادے
کرتا ہے۔ اللہ تمہارے راستے میں جہاد کرنے والا، مکاتب
غلام جو اپنی آزادی کے لئے واجب رقم کو، ادا کرنا چاہتا
ہو، تیرے شادی کا خواہش مند جو اس کے ذریعہ
پاکبازی کا طالب ہو۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن تین طرح کے لوگوں کی مدد کا تذکرہ ہے، ان سب کا تعلق مالی کمزوری اور مالی احتیاج سے ہے۔ حدیث کے آخری ٹکڑے میں جو بات کہی گئی ہے، قرآن حکیم میں اسے مزید کھول کر بیان کیا گیا ہے:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
مِنْكَ حَاسِبًا حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ
اور چاہئے کہ پاکبازی اختیار کریں وہ لوگ
جنہیں نکاح کی گنجائش نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ
انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ (نور: ۱۳۲)

آیت کریمہ میں ’استغاف‘ اور پاکبازی کا جو حکم دیا گیا ہے، حدیث زیر بحث میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہے کہ اس کی بہترین تدبیر کثرت سے نفعی روزوں کا اہتمام ہے۔ جس سے شہوانی قوت کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ آگے ’غنی‘ یغفر اللہ من غنہ‘ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، یعنی کمائی کی دشواری سے بھٹکار کر دے، کے ٹکڑے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ شادی کی راہ کی اصل رکاوٹ مالی دشواری ہے اس طرح قرآن و حدیث

سے اس سلسلہ میں آیت کریمہ کا حوالہ کافی ہے جس میں مالی گھمٹ نہ ہونے کی صورت میں آزاد مصلحتوں سے ہٹ کر نوجوانی باندیوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا يَمْلِكُكُمْ مِنْ نِكَاحِ الْمُؤْمِنَاتِ - الآية۔ (نساء: ۵) (اور تم میں سے جس کے پاس مالی گنجائش نہ ہو کہ وہ آزاد اہل ایمان عورتوں سے شادی کر سکے تو وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں (یعنی باندیاں) ان میں سے جو تمہاری صاحب ایمان نوجوان باندیاں ہیں ان کو نکاح میں لائے۔ صاحب جلالین نے ’طول‘ کے معنی ’غنی‘ (مالدار) ہی کے سکھے ہیں۔ تفسیر الجلالین ص ۱۰۸۔ اللہ تعالیٰ جلد ۱، باب فضائل الجہاد، باب ما جازق المجاہد والکاتب والنائک وحول اللہ ایام۔ نسائی جلد ۲، کتاب النکاح، باب معونۃ اللہ والنائک الذی یبذل نفسه۔ نیز، ابوجاہر، بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح جلد ۲، کتاب النکاح فصل ثانی۔

دونوں ہی جگہ مسلمان مردوں اور نوجوانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تک ان کے مالی حالات سازگار نہ ہو جائیں، انھیں شادی میں جلدی نہ کرنا چاہئے۔ اور بیچ کے وقفہ کو کمال پاکبازی و عفت مآبی کے ساتھ گزارنا چاہئے۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پر کثرت سے نفلی روزوں کا سہارا پکڑنا چاہئے۔ مسلمان مرد اور مسلمان نوجوان کے لیے شادی کی موزوں اور مناسب عمر کی نسبت سے قرآن و حدیث کی یہ تعلیم اپنے اندر بڑی معنویت رکھتی ہے۔ اس سے عفت طریقہ پر یہ بات نکلتی ہے کہ مسلمان نوجوان کی زندگی میں ایک ایسا وقفہ بھی گزارنا چاہئے جبکہ وہ شدید طور پر شادی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہو لیکن حالات کی ساساگاری سے اس کے لئے اپنے ارادہ کی تکمیل ممکن نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان نوجوان کو بہت زیادہ حساسی نہ ہونا چاہئے اور زندگی کے مصنوعی معیارات کا اسے اسیر بھی نہ ہونا چاہئے کہ جب تک کہ ایک خاص طرز کی معاشرت کے وسائل اسے حاصل نہ ہو جائیں۔ حدود اللہ کی قربانی پر بھی وہ شادی کو موخر نہ کرنا چلا جائے۔ لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ حالات اگر ساتھ نہ دیں تو شادی میں عجلت سے بھی کام نہ لیا جائے۔ آج کے حالات میں کام چلاؤ مالی اطمینان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو۔ کاروبار، تجارت اور ملازمت یا راعت جو بھی اس کا ذریعہ آمدنی ہو، بڑی حد تک مستحکم ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہو۔ موجودہ دور میں غالب ترین آبادی کا ذریعہ معیشت کاروبار یا ملازمت ہے، ملازمت کے لیے تعلیم ضروری ہے خود اس بارہ سال کی عمر میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس عمر میں کسی کاروبار کے استحکام کی بابت بھی سوچا نہیں جاسکتا۔ حدیث زیر بحث کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں اگر حدود اللہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو اور لا تعلیم میں مشغول ہو، کوئی نہ سیکھ رہا ہو یا کاروبار کو حاتمے میں لگا ہوا ہو اور اس کی تکمیل سے پہلے شادی مصالح کے خلاف ہو تو نوجوانی کی آجی عمر تیس سال کا فائدہ اٹھا کر بیس بائیس سال کے بعد بھی اس مدت میں سال دو سال کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ رضا الہی کے پاک جذبے سے دین و دنیا کے اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر نوجوان کے لئے شادی میں تاخیر کے لیے حدیث زیر بحث سے پوری گنجائش ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر حالات میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ پسندیدہ اور مستحسن ہوگی۔ البتہ اگر حدود اللہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو دوسری ہر چیز کی قربانی دے کر اس کے لیے فوری طور پر شادی کر لینا واجب ہوگا۔

بعض دوسری احادیث جن سے بچنگی کی عمر میں شادی کی پسندیدگی کا اشارہ نکلتا ہے:

شادی کے مسائل سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کا بھی صاف اقتضا معلوم ہوتا ہے کہ اسے نابالغی اور کسی میں نہیں بلکہ سجداری اور بچنگی کی عمر میں ہونا چاہئے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مدرت سے شادی چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے

۱۔ تنکھ المرأة لا ربع لما لهما ولحیبا

ولجما لها ولد ينہا فاطمہ
سبذات الدین تربت یدالک

انہی کی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۲۔ اِذَا خَظَبَ الْيَكْمُ مِنْ تَرْفُوفٍ
دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَرْجُوهُ الْاِتْفَعْلُو
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْاَرْضِ وَفَاعِلُ يَفْسُدُ
برپا ہوگا۔

اسی طرح مثال کے طور پر ایک محدث میں آپ صلی اللہ فرماتے ہیں:

تم جو اولاد الودود و دفائی ملکات
شادی کر اس عورت سے جو زیادہ بچے دینے والی اور
پیار بھری ہو۔ اس لیے کہ (قیامت کے دن) تمہارے ذریعہ
میں (دوسری امتوں کے بالمقابل) اپنی عددی برتری کا
کامظاہرہ کرنے والا ہوں گا۔

اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی ہے

اد اخطب احدكم المرأة فان استطاع ان يوطئها فليوطئها
 جب تم میں سے کوئی شخص عورت کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو اگر وہ ایسا کر سکے کہ (اس کے سراپے) وہ چیز دیکھ سکے جس سے کہ اسے اس سے نکاح میں رغبت ہو تو وہ ایسا کرے۔

”دوسرے موقع پر اس کی علت بیاں فرمائی کہ

سنة بحدی جلد ۲ کتاب النکاح، اب الاکهار، فی الدین، مسلم جلد ۱. کتاب الرضاع اب استحباب نکاح ذات الدین۔ نیز ابو داؤد
کتاب النکاح، اب الجور من تزویج ذات الدین۔ ترمذی جلد ۱. ابواب النکاح، باب ما جاء فی تلک علی ثمانین فصل۔ نسائی جلد ۱ کتاب
النکاح باب علی ما تلک المرأة، غیر اب کراہتہ تزویج الزانیة۔ ابن ماجہ، ابواب النکاح، باب تزویج ذات الدین۔ سنن ترمذی جلد ۱۔
ابواب النکاح، اب ما جاء فی من تصومن دینہ فزوجہ۔ وفي الحديث مقال۔ ترمذی، حوالہ السابق۔ سنن ابوداؤد جلد ۱ کتاب
النکاح۔ باب فی تزویج الابکار۔ نسائی جلد ۲۔ کتاب النکاح، باب کراہتہ تزویج العقیم۔ ابن ماجہ، ابواب النکاح، اب تزویج المراءو
الولود۔ سنن ابوداؤد جلد ۱۔ کتاب النکاح باب الرجل ینظر فی المرأة و هو یرید تزویجها۔

فانہ احرى اُن یودم بعینکمالہ
اس لئے کہ یہ چیز ان دونوں کے درمیان سازگاری
پیدا کرنے میں بہترین معاون ہوگی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کی معنویت اسی صورت میں باقی رہتی ہے جبکہ شادی سمجھداری اور جنگی
کی عمر میں ہو، جس میں کہ آدمی ان تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ مزید برآں بیوی کے ساتھ معاشرت اور
عورت کے حقوق کے سلسلے میں آپ کی جو ہدایات ہیں ان کا بھی یہی صریحی تقاضا ہے۔ یہ یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ان تعلیمات کا تعلق زندگی کے پورے وقفہ سے ہے اور دوسری، تیسری اور چوتھی شادیوں پر بھی ان کا اسی
طرح اطلاق ہوتا ہے لیکن اولین اور متاخر اطلاق اور اس کا محل پہلی شادی ہی ہے۔ اس لئے اصلاً اور بنیادی
طور پر انھیں اسی سے متعلق ہونا چاہئے۔

آخری بات :- ہندوستان کی حکومت نے غالباً اسی طرح کے مصالح کے پیش نظر جن کی تفصیل اوپر گزری
رہی کی شادی کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال اور لڑکے کی اکیس سال مقرر کر دی ہے۔ نابالغی اور کسٹی

کی شادی عام حالات میں اسلام کے نقطہ نظر سے بھی مایہ ناز ہے۔ البتہ یہ جو حکومت نے اس کی خلاف ورزی کو علی الاطلاق
جرم اور قابل داندازی پولیس قرار دیدیا ہے، تو اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو یہ فیصلہ ہے کہ لڑکے
اور لڑکی دونوں کی شادی عام حالات میں بالغ ہونے کے بعد بھی سمجھ بوجھ آ جانے کے بعد ہو، لیکن بسا اوقات، جیسا کہ تفصیل گزری
فائدہ ان اور معاشرے کے مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو کسٹی اور نابالغی میں شادی کے رشتہ میں منسلک کر دیا جائے۔

ان حدود کی رعایت کے ساتھ، جن کی تفصیل اوپر بیان ہوئی، کسٹی لڑکی کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے اور استثنائی طور پر اس سے
خاص تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں پندہ یہ یہی ہے کہ شادی بالغ ہونے کے بعد سمجھداری اور جنگی
کی عمر میں ہو اہدین و دنیا کے نقصانات سے بچنے کے لئے کسٹی کی شادی پر زیادہ سے زیادہ روک لگائی جائے۔

۱۔ ترمذی جلد ۱، الجواب النکاح، اب ماجا، فی النظر فی المخطوطۃ۔ نسائی جلد ۲۔ کتاب النکاح، باب اباحتہ النظر قبل التزوگ۔

ابن ماجہ، الجواب النکاح، باب النظر فی المرأة اذا اراد ان یتزوجہا۔ سنن شادی کے لیے مناسب عمر ہندی) محمول بالا۔ سنن حوالہ

سابق۔ سنن اس دور کے علماء میں علامہ سید سلیمان ندوی بھی اسی خیال کے خیال کے قائل ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر اسلام کے نقطہ

نظر سے نکاح کی حالت میں کسٹی قرار دینے کے ساتھ آگے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حالت کا اقتضا ہو کہ عدم

طووع کے غیر متعین نکاح سے لوگوں کو روکا جائے تو مسلمانوں کا امام الہا کہہ سکتا ہے۔ البتہ غیر مسلم حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا

سوائے اس کے کہ مسلمان قاضیوں کا تقرر ہو اور وہ اسلامی مصالح کی بنیاد پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں۔ آگے انھیں اس سلسلے میں

تغذرات جاری کرنے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن اس طرح کی تمام صورتوں میں نکاح اور اس کے لوازم ناجائز نہ ہوں گے، مکتوبات

سلیمان: ۱/ ۲۵۲ صدق جدید بک ایجنسی، بکھنوں ۱۹۷۷ء

شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے حالات زندگی

مولانا محمد سعید عالم قاسمی

ہندوستان کے غالب جہدیں اسلام کی اشاعت دوسرے اور تیسرے ادوار میں ہوئی، اور جن حضرات کی مساعی سے ہوئی وہ اصحاب رسولؐ یا ان کے براہ راست جانشین نہ تھے بلکہ وہ عرب ترک، ایران اور ماوراء النہر کے طے مسلمان تھے ان میں علما اور صوفیاء بھی تھے اور تیار و اہل حد بھی۔ ان حضرات کی جدوجہد کے نتیجے میں مختلف مرحلوں میں سرزمین ہند پر آہستہ آہستہ اسلام کی اشاعت ہوئی مگر اس اشاعت کے ساتھ باہم تہذیب نفس اور تربیت ذات پر توجہ نہ دی گئی جس کے بغیر اسلام کا اصلی رنگ انسانوں پر نہیں چڑھتا۔ اس لیے نوازل اسلام میں فکر و عمل کی بہت سی کمزوریاں باقی رہ گئیں جو بعض حالات میں اپنے اثرات کے اعتبار سے کفر و شرک سے کچھ کم نہ تھیں پھر جو لوگ بعد کے ادوار میں ایران اور اس کی سرحدوں سے ہندوستان آئے وہ اپنے ساتھ وہاں کے مخصوص تقویات و رسوم کی سوغات بھی لے کر آئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، نیز ہندوستان میں غیر مسلموں سے اختلاط اور سماجی موالات کی بنا پر بہت سے نظریات و رسوم ان میں رائج ہو گئے۔ دوسری طرف مسلم سلاطین کا اسلام کے تئیں رویہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہ تھا۔ بہت سے سلاطین اپنی ذاتی زندگی میں بلاشبہ صوفی و صلوٰۃ کے پابند تھے مگر سیاسی اور اجتماعی امور میں وہ اپنی رہنمائی کے لئے قرآن و سنت پر آئین نوٹہ والی اور تورہ جنگیری کو ترجیح دیتے تھے۔ دوسرے بعض سلاطین اگرچہ ان دونوں پہلوؤں سے اسلام کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر ان کی مثال آئے میں نک جیسی تھی ایک بڑی تعداد ان سلاطین کی ہے جو نہ ذاتی زندگی میں اسلام کے پابند تھے اور نہ سیاسی اور اجتماعی امور میں اسلام کو اہمیت دیتے تھے، ایسے سلاطین نے اسلام کو فائدہ پہونچانے کے بجائے ناقابل تلافی نقصان پہونچایا۔

معلیٰ دور حکومت ان تمام خرابیوں کا نقطہ عروج (بڑھ چکا ہے) بن گیا تھا۔ ایک طرف خود ہندو مسلم حکومت برآمد ہونے والی جماعتیں تھیں جو عقیدہ و عمل اور رسوم و رواج کے دین و عربی حصہ پر مبنی ہو تھیں اور دوسری طرف ایران سے درآمد کی جانے والی جاہلی چیزیں تھیں جو علم و فن سے لے کر ادب و معاشرت اور سیاست

سے لے کر اخلاق تک کو متاثر کر چکی تھیں اور میری طرف لکیر کی پھیلائی ہوئی قندہ انگیزی تھی جس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا ظاہر کیا تھا کہ جاہلیت اب اسلام سے بھرپور انتقام لے کر رہ گئی اور دین اسلام کی جگہ خود ساختہ مذہب "دین النبی" لے لے گا۔ غلبہ کفار و اشعار اسلام کا انہدام اور مذہبی صورت حال کی نامساعدگی کا شدید تقاضا تھا کہ کوئی مسیحی آئے جو مسلمانوں کے درد و غم کا مداوا کرے امت کے اندر دین حنیف کی روح تازہ پھونکے اور علم دین کی مشعلیں جلائے۔ ان حالات میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اپنی متعدد کے مطابق اصلاحی اور دعوتی جدوجہد کا آغاز کیا، امرا و سلاطین کو بھیجے اور عوام کی اصلاح و تربیت پر توجہ دی، صالح عناصر پر مشتمل ایک جماعت تیار کی اور دین حنیف کی اشاعت کی مگر چونکہ تاریخی ہمد گیر تھی، بگاڑ ہر شعبہ زندگی میں پھیل چکا تھا، اس لیے شیخ صاحب کی اصلاحی جدوجہد اس کا قلعہ بن کر کسی مکمل اور ماحول پر پھر سننا چھا گیا، جاہلیت کا زور توڑنے کے لیے شاہی خاندان ہی سے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے جنہوں نے زمام اقتدار سنبھالا تو اسلام اور مسلمانوں کی عزت افزائی کا حوصلہ لے کر، مگر "مسلمانان ہند و مزاج" نے ان کی راہ میں بھی دشواریاں حائل کیں۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر وہ ساری خرابیاں ایک ایک کر کے ابھرنے لگیں جو اس جیسے مردان حق آگاہ کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ اورنگ زیب عالم گیر کے جانشین کمزور، بزدل، عیاش، نااہل اور بے کھار واقع ہوئے تھے نہ تو انھوں نے سماجی بدلیاں مستحکم کیا اور نہ سیاسی و فرائضی پر قابو پایا اور نہ ہی مذہبی بگاڑ کی طرف کوئی توجہ دی بلکہ حالات کی سنگینی کو دیکھتا تو شرمش کی طرح خواہشات کے ریختان میں سر چھپا کر بیٹھ گئے اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے اور دکھاتے رہے۔ اس زمانہ میں نہ علماء کی کمی تھی اور نہ صوفیاء کی اگرچہ ان حضرات اپنی بساط سہر حالات کی اصلاح کی کوشش کی ہوگی مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی۔ اور ہندوستان کا مسلم معاشرہ مشت و ریخت سے بدستور درد پار رہا۔ اسی ماحول اور اپنی حالات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سفر حق کا آغاز کیا واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے بعد ہی ہندوستان میں ایک نئی زندگی سے نلت آتشا ہوئے، معاصر مورخ عزیز احمد کے بقول شاہ صاحب نے ہندوستان میں عہد وسطیٰ اور عہد جدید کے اسلام میں ایک پل یا رابطہ پیدا کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔

شاہ صاحب کے آبا و اجداد: شاہ صاحب کا پنجو نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ اسی لئے آپ کی بعض تصانیف میں شاہ صاحب کا نام ولی اللہ العمری اور فاروقی لکھا ہے۔

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مبدلہ عقد بدلی، منتخب التواریخ جلد دوم ص ۵۰ ملاحظہ ہو مکتوبات امام ربانی و ذوال دوم و سوم

ص ۵۰ Studies in Islamic culture in Indian environment p 201

ص ۵۰ انفاص العارفین ص ۵۰ ملاحظہ ہو مقدمہ فتح الرحمن الاستاذ فی سلاسل اولیا اللہ

شاہ صاحب کے موٹا اعلیٰ شیخ شمس الدین مفتی محمد سید سے ہندوستان تشریف لائے اور مروجہ صوبہ بہار کے ضلع روہتاس میں
 اقامت پذیر ہوئے صیاح کر شاہ صاحب کا بیان ہے "ہمارے اجداد عظام میں سب سے پہلے حضرت شیخ شمس الدین مفتی
 ہندوستان تشریف لائے اور قصبہ روہتک میں سکونت اختیار کی لہٰذا مفتی صاحب ممتاز عالم و عابد تھے ان کی وجہ سے
 روہتک میں کلمہ و ترک کا غلبہ کر ہوا اور اسلامی تعارض نے رواج پایا لہٰذا مفتی صاحب کی وفات کے بعد
 ان کے بڑے صاحب زادے شیخ کمال الدین جانشین ہوئے، وہ بھی اپنے وقت کے ممتاز عالم تھے
 شیخ کمال الدین کے بعد ان کے صاحب زادے شیخ قطب الدین نے ان کی جگہ لی، اور ان کے بعد بڑے
 صاحب زادے عبد الملک جانشین مقرر ہوئے، شیخ عبد الملک کو کلام اللہ سے بڑا لگاؤ و معاودہ اکثر اوقات تلاوت
 قرآن میں مشغول رہتے اور اپنے معاملہ میں عقیدہ و توحید اور ارکان اسلام پر زیادہ زور دیتے، انہی کے عہد میں احتساب
 اور افتاء و قضا کے عہدے اس خاندان کے لئے مخصوص کر دیے گئے، ان کی وفات کے بعد قاضی بدھا اس منصب
 پر فائز ہوئے جو ایک صاحب دل اور محرم راز تربیت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے وصال پر قاضی قاسم ان کے
 خلیفہ مقرر ہوئے اور ان کے بعد قاضی قادن نے ولد اکبر ہونے کی بنا پر جانشینی کی، قاضی قادن کے بعد شیخ محمود
 قاضی مقرر ہوئے مگر انھوں نے اس منصب کو چھوڑ کر حکومت کا دوسرا منصب سنبھال لیا۔ شیخ محمود کے صاحبزادہ
 شیخ احمد نے اس کے بعد روہتک کو چھوڑ دیا اور اپنے نانہال، سونی پت میں شیخ عبد الغنی بن عبد الحکیم کے ساتھ
 قیام پذیر ہوئے شیخ عبد الغنی کی مبارکبری میں بڑی قدر و منزلت تھی مگر بعد میں یہ تعلقات اکبر کی بدولت رکھی کی وجہ سے برقرار نہ رہ سکے انہی
 کی صاحبزادی سے شیخ احمد کا نکاح ہوا۔ ایک عرصہ تک شیخ عبد الغنی کے سایہ تربیت میں رہنے کے بعد شیخ احمد اپنے آبائی
 وطن روہتک واپس آ گئے۔ اس کے دو صاحبزادے شیخ منصور اور شیخ حسین ہوئے، شیخ منصور کی چار اولاد ہوئیں جن میں سب
 سے بڑے شیخ منظم تھے اور ان کی بھی تین اولاد تھیں شیخ جمال الدین، شیخ فرور اور وجہ الدین۔ شیخ وجہ الدین کو بھی اللہ نے
 تین اولاد عطا کیں ابو الفضل، شیخ عبد الرحیم اور شیخ عبد الحکیم شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں جامع ہونے کے
 ساتھ صاحب نسبت بزرگ تھے، مدد خانی اور نسبتاً فقیہ تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے معاصر اور ان کے تدوین فقہ
 کے منصور میں معاون بھی تھے شاہ عبد الرحیم نے دو شادیاں کیں، پہلی بیوی سے ایک صاحبزادہ صلاح الدین
 پیدا ہوئے، دوسری شادی مڑی عمر میں شیخ محمد مہدی کی صاحبزادی سے کی ان سے دو صاحبزادے پیدا

۱۔ انھیں انھیں ۱۵۲۰ ۲۔ ایضاً ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۱۵۳۰ ۵۔ ان کا اصل نام عبد القادر باقر علیہ السلام
 تھا، ماٹا ہندوؤں نے قادن کے نام سے یاد کرنا شروع کیا، انھیں انھیں ۱۵۳۰ ۶۔ ایضاً ۷۔ ایضاً

۸۔ انتقام الاسلامیۃ فی الهند ۹۔ حیات ولی مشہور

ہوئے شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ، شاہ ولی اللہ نے لامحدودی آثارِ اجداد میں تفصیل سے آپ نے والد بزرگوار کے اور خاندان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔

شاہ صاحب کی ولادت اور نام: شاہ صاحب کی ولادت بدھ کے دن ۴۴ رشتوال ۱۱۱۴ھ کو صبح کے وقت قصبہ پچلت ضلع مظفرنگر میں ہوئی۔ ولادت کے وقت ان کے والد بلند

کی عمر ساٹھ سال تھی، شاہ صاحب کا تاریخی نام ان کے بعض دوستوں نے "عظیم الدین" نکالا ہے۔ مگر اس سے جو تاریخ نکلتی ہے وہ ۱۱۱۴ھ کے بجائے ۱۱۱۵ھ ہوتی ہے، سند ولادت کی اس قری تاریخ یعنی ۱۱۱۴ھ کو شمسی تاریخ سے تطبیق دی جائے تو دس ذوری ۱۱۱۵ھ برآمد ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کا مشہور نام ولی اللہ بن عبد الرحیم ہے، اور اسی نام سے اپنے آپ کو انھوں نے اپنی ہر شے کتابوں میں موسوم کیا ہے مگر

ان کا دوسرا نام قطب الدین بھی ملتا ہے جس کا تذکرہ انھوں نے خود نوشت سوانح حیات میں کیا ہے، مگر اس نام سے وہ معروف نہیں ہوئے، قطب الدین کی وجہ تسمیہ کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر گئے، وہاں خواجہ کی روح نے، شاہ عبد الرحیم کے ارادہ کا تولد ہونے کی بشار دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا نام قطب الدین رکھنا مگر ولادت کے وقت یہ بات ذہن سے اتر گئی پھر جب یاد آیا تو دوسرا نام قطب الدین احمد تجویز کیا گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا قطعی غلط ہے کہ شاہ صاحب پیدائشی طور پر عظیم تھے بلکہ کسی بھی شخص کی عظمت اس کے ذاتی علم و عمل اور دینی وابستگی سے ہوتی ہے۔

شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت: شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت کا ان کے والد نے خود ہی انتظام کیا تھا، اور اپنی شفقت و محبت اور دینی حمیت کے زیر سایہ ان کی نشوونما

کی تھی، اگر جیسا کہ دستور ہے شاہ صاحب پانچ برس کے تھے تو ان کو مکتب میں داخل کیا گیا کہ سات سال کی عمر میں غنہ ہوا اسی سال سے نماز کی عادت ڈالی گئی اسی سال قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہوئے اور عربی و فارسی کی مخفی کتابیں شروع کیں، دس سال کی عمر میں شرح جامی شروع کی، چودہ سال کی عمر میں بیضاوی کا ایک حصہ پڑھا اور پندرہ سال کی عمر میں مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ اسی سال نقش بند یہ سلسلہ کے مطابق والد ماجد سے بیعت کی اور تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی طرف متوجہ ہوئے، شاہ صاحب کی اس رفتارِ تعلیم سے اندازہ لگایا

۱۔ یہ کتاب النفاس العارفین میں شامل ہے۔ ۲۔ النفاس العارفین ص ۱۹ ۳۔ نزہۃ الخواطر ۷/۳۹

۴۔ النفاس العارفین ص ۱۹ ۵۔ ایضاً۔ ۶۔ ایضاً۔

ہاں کہتا ہے کہ وہ کس قدر ذہین اور ذکی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیت اور طبیعتی فطانت سے نوازا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میں زیادہ علم حاصل کر لینے کے قابل ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب نے درسیات کی جو کتابیں پڑھی تھیں وہ حسب ذیل ہیں، تفسیر میں عارک التزیل اور تفسیر بیضاوی، حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح، بخاری اور شامل ترمذی۔ فقہ میں شرح دقاییہ اور ہایہ (بجز چند ابواب)، اصول فقہ میں حسامی اور توفیح و توحیح کا بڑا حصہ، منطق میں شرح شمشیر اور ایک حصہ شرح مطالع کا، علم کلام میں شرح عقائد حاشیہ خیالی کے ایک حصہ کے ساتھ اور کچھ حصہ شرح مواقف کا، سلوک میں عوارف المعانی اور رسائل نقش بندیہ کا ایک حصہ، حقائق میں شرح رامیات مولانا جامی اور لوائح، مقدمہ شرح اللغات، مقدمہ نقد النصوص خواص اسامیات میں النوائد النافیۃ وغیرہ طب میں موجز القانون اور حکمت میں شرح ہدایۃ الحکمتہ وغیرہ۔ معانی میں مطول کا بڑا حصہ اور مختصر المعانی اہستہ اور حساب میں بعض مروجہ رسائل تھے

شاہ صاحب نے والد ماجد کے علاوہ شیخ افضل سیانکوٹی سے بھی حدیث میں استفادہ کیا اور والد کی وفات کے بعد ۱۲ سال تک دینی اور عقلی علوم کا ہندوستان میں درس دیا، اور ان علوم میں غور و خوض کرتے رہے۔

زیارت حرمین اور کتاب حدیث: شاہ صاحب نے ہندوستان میں مروجہ علوم کی تکمیل کے بعد حرمین شریفین کی زیارت کا قصد کیا، اور سفر پر روانہ ہو گئے مگر

ساحل سورت پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ حجاج کے جہاز روانہ ہو چکے ہیں اس لئے آپ نے چند روز شہر کعبیات میں قیام کیا اور دہلی واپس آ گئے تھے اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی دس سال آپ نے مزید درس و تدریس اور مطالعہ میں صرف کئے، مسئلہ میں اپنے ماموں شیخ عبداللہ باریوی اور ماموں زاد بھائی محمد عاشق وغیرہما کے ساتھ کجرات کے راستے سے حجاز پہنچے۔ ذی الحجہ ۱۱۸۸ھ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کی زیارت کی وہاں مکر مٹ و قسطنطنیہ ابوظہر مدنی سے بخاری شریف مکمل اور سلم، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ، موطا امام مالک مسند احمد اور جامع کبیر وغیرہ مکمل پڑھی، مسجد نبوی میں خواب عثمانی کے سامنے، مسند دارمی کی سماعت کی، امام شافعی کا رسالہ الادب المفرد اور قاضی عیاض کی تفسیر کے کچھ حصے پڑھے اور شیخ ابوظہر سے کتب حدیث کی اجازت لی۔ پھر مکہ آئے اور دو ماہ ۱۱۸۹ھ میں حج کعبہ کی سعادت حاصل کی، شیخ وفد اللہ انکی سے موطا امام مالک پڑھی۔ اور تاج الدین علی

شاہ عبدالعزیزؒ سمجھنے پر اس کے میں نے اپنے والد ماجد جیسا تو ہی الحفظ نہیں دیکھا سننے کا تو انکار نہیں کر سکتا لیکن آنکھ سے نہیں دیکھا، مفلوطات ص ۱۱

۱۸۴۹ء تا ۱۸۵۰ء

۱۸۵۰ء

کے درس بخاری میں شریک ہوئے۔ شاہ صاحب نے حرمین کے دیگر علماء سے استفادہ کیا ان میں شیخ حسن عینی اور احمد غنوی، عبداللہ بصری وغیرہ قابل ذکر ہیں اس طرح حج کعبہ اور علم حدیث کی تفصیل کے بعد شاہ صاحب نے وطن لوٹنے کا فیصلہ کیا چلتے وقت اپنے شیخ ابو طہر مدنی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا

نسبت کل طریق کنت عرفہ الا طریقاً یودینی الی ربکم
۱۱۹۸ھ کے اوائل میں مازم سفر ہوئے اور ۱۰ رجب ۱۱۹۸ھ کو بحسن و خوبی دہلی پہنچ گئے۔ ہندوستان پہنچ کر انہوں نے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور اصلاح و ارشاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔

شاہ صاحب کے اخلاق و عادات :- شاہ صاحب بچپن ہی سے ذہن اور محنتی ہونے کے ساتھ سنجیدہ باوقار اور نیک طینت تھے، شاہ صاحب کی زندگی

پران کے والد ماجد کا گہرا اثر تھا، اور انہی کی تربیت نے شاہ صاحب کو ایک خاص طریقہ پر زندگی گزارنے کا عادی بنا دیا تھا۔ شاہ صاحب، اپنا ایک واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں ہم نشینوں کے ساتھ باغ کی سیر کو چلا گیا واپس آیا تو والد نے پوچھا تم نے اس دن رات میں کیا حاصل کیا۔ جو باقی رہے؟ ہم نے اس مدت میں تو اتنا درود پڑھا، یہ سن کر میرا دل سیر و تفریح سے بے نیاز ہو گیا شاہ صاحب تہذیب و شائستگی اور والدین کی اطاعت میں بھی ممتاز تھے اور سادگی و نفاست پسند ہونے کے ساتھ نازک طبع اور منکسر المزاج بھی تھے، فضول خرچی وغیرہ سے دور رہتے، ان کے بیشتر اوقات کتب بینی، تعلیم و تربیت اور مجاہدہ میں بسر ہوتے۔ شاہ صاحب اپنے خرافات منہوی سے غافل نہیں ہوئے، علوم و کمالات میں اشتغال کے علاوہ پلندی دقت میں بے نظیر تھے۔ اشراق کے بعد بیٹھے تو دو پہر تک مسلسل بیٹھے رہتے اور طبی کام میں مشغول رہتے، صوفیانہ اشعار بہت کم پڑھتے تھے گویا شاہ صاحب کی زندگی ایک منظم اور مستعد شخصیت کا نمونہ تھی۔

ازواج و اولاد: شاہ صاحب کی دو شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی اس وقت ہوئی جب ان کی عمر صرف ۱۲ چودہ سال تھی، اس عمر میں شادی کرنے کی وجہ شیخ عبدالرحیم کی خواہش اور امر تھا،

مالا نکہ شاہ صاحب کے سسرال کے لوگ عذر کہتے تھے اور اتنی جلد شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر شاہ عبدالرحیم نے اسے خلاف مصلحت قرار دیکر خود ہی طہر نکاح کر دینے کا مشورہ دیا جسے بالا خان حضرات کو تسلیم کرنا پڑا۔ چونکہ شیخ عبدالرحیم کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اس لیے ہر باپ کی طرح وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے

۱۹۰۵ھ الفاس العارضین میں ۱۹۰۵ھ شاہ صاحب نے انسان العین فی مشائخ الحرمین میں ان اساتذہ کے حالات تحریر کئے ہیں یہ رسالہ بھی الفاس العارضین میں شامل ہے ۱۹۰۵ھ مکتوب بنام ابراہیم مدنی، مشولہ حیات ولی ۱۹۰۵ھ ۱۹۰۵ھ ملفوظات مسجلہ ۱۹۰۵ھ الفاس العارضین میں ۱۹۰۵ھ

شاہ صاحب کی یہ شادی ان کی ماموں زاد بہن یعنی شیخ عبداللہ صدیقی کی صاحب زادی سے ہوئی۔ ان کے بطن سے ایک صاحب زادہ شیخ محمد پیدا ہوئے جن کے نام پر شاہ صاحب اپنی کینٹ ابوبکر کرتے تھے، شاہ صاحب نے خود ہی ان کی تعلیم و تربیت کی، شاہ صاحب کی وفات کے بعد وہ قعبہ بڑھانا منتقل ہو گئے اور وہیں ۱۳۸۵ھ میں وفات پائی۔

شاہ صاحب کی دوسری شادی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ہوئی۔ یہ دوسری بیوی سیدتنا اللہ سونی پتی کی صاحب زادی بی بی ارادت تھیں، ان کے بطن سے چار صاحب زادے، عبدالعزیز، سلے رفیع الدین، عبدالقادر اور عبدالغنی، اور ایک صاحب زادی امۃ العزیز پیدا ہوئیں، امۃ العزیز کا نکاح مولوی محمد فائق بن مولانا محمد عاشق بھلتی سے ہوا، شاہ صاحب کے چاروں صاحب زادے ان کے بچے جانشین اور ان کی تحریک کے داعی اور مبلغ ثابت ہوئے۔ بلکہ بوں کہتا جائے کہ ہندوستان کی نشاۃ جدید کے علمبردار ہوئے۔

شاہ صاحب کی وفات :- شاہ عبدالعزیزؒ کے بیان کے مطابق شاہ صاحب کی وفات ۲۹ محرم الحرام ۱۳۸۵ھ کو ظہر کے وقت ہوئی، تاریخ وفات اس جلد سے نکلتی ہے "ابوداؤد امام اعظم دین۔"

اور اس سے بھی 'ہائے دل درگاہ رفت' بڑا بست بہم محرم وقت ظہر

شاہ صاحب ۷۷ کل اسی سال کی عمر پائی، شاہ صاحب کے حد حاکم کی تدفین ہندیان میں ہوئی جہاں ان کے والد امجد شیخ عبدالرحیم کی قبہ اور بعد میں شاہ صاحب کے صاحب زادگان بھی وہیں مدفون ہوئے۔ یہ قبرستان دہلی کے مندرجہ مصلیٰ، ادا، اور سر فاک آرا مگاہ ہے، یہاں آج ایک مدرسہ بھی رحیمہ کے نام سے قائم ہے جو شاہ صاحب کے حوالہ کی حفاظت کے ساتھ ان کی علمی وراثت تقسیم کر رہا ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ :- یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غلط فہمی کی نشاندہی کی جائے جو بعض

اہل علم کو شاہ صاحب کے متعلق ہوئی ہے وہ یہ کہ ولی اللہ کے نام سے ایک اور عالم دین گدرے ہیں جن کو تفسیر قرآن، تصوف اور شاعری میں بڑا درک حاصل تھا انھوں نے بھی قرآن کریم کی

۱۳۵۹ھ میں پیدا ہوئے تاریخی نام 'غلام حلیم' ہے سراج الہدٰی ان کا لقب ہے ۱۳۳۹ھ میں وفات پائی علمی و شریعی سمجھے اثنائے مشورہ، فتح العزیز، مجاہد نافذ جیسی متعدد کتابیں چھوڑیں۔ شاہ بڑے جلیل القدر عالم تھے۔ ترجمہ قرآن (اردو) دس اباطل، کتاب انگلیں وغیرہ ان کی علمی یادگار ہیں ۱۳۴۹ھ میں وفات پائی۔ شاہ مشہور مترجم قرآن (اردو) موضح القرآن الکبیر بادی مسجد میں مدرسہ و تدریس میں مشغول رہے ۱۳۲۳ھ میں وفات پائی۔ شاہ ان کا انتقال سب سبائیوں سے پہلے ہوا اس لئے ان کے حالات کچھ زیادہ معلوم نہ ہو سکے۔ نزہۃ الخواطر ۷/ ۲۶۸، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱

سیر لکھی تھی اس لیے بعض حضرات کو نام سے دھوکہ ہوا اور دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا گیا۔

۔ حالانکہ یہ ولی اللہ اپنا تخلص اشتیاق رکھتے تھے شیخ عبداللہ

اولاد میں سے تھے اور فیروز شاہ کو ملہ میں رہتے تھے ۱۱۱۱ھ میں وفات پائی۔ اور شاہ صاحب اپنا تخلص امین تھے۔ اور ۱۱۱۱ھ میں وفات پائی۔

آن کریم سے شغف :- شاہ صاحب کو قرآن کریم سے لگاؤ بچپن ہی سے تھا، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وراثت

میں ملا تھا، کیونکہ ان کے والد شیخ عبدالعزیم کو بھی قرآن کریم سے بے حد شغف تھا،

و صاحب اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے اصحاب کے حلقہ میں ہر روز قرآن مجید کے

یا تین رکوع پڑھتے اور اس پر بجاۃ تدبر کرتے اور ان کے معانی پر غور و خوض فرماتے ۱۱۱۱ھ وہ قرآن کریم کے علمی نکات اور

اردو محکمہ کو بڑے تجربہ علمی کے ساتھ بیان کرتے جسے سن کر ماہرین فن حیرت زدہ رہ جاتے ۱۱۱۱ھ شاہ صاحب کو اپنے والد ماجد

حجت و مریت سے قرآن کریم کا ذوق پیدا ہوا اور اس سے اسکا وہ کی وجہ سے شاہ صاحب پر قرآن فہمی کی راہیں کھلیں،

شاہ صاحب کا بیان ہے کہ ”مذاق الہی نے مجھ ضعیف پر جو بڑے بڑے الطاف کئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

میں چند بار والد بزرگوار سے تبرہ معانی، شان نزول کے بیان اور تغایر میں مطالب کی تحقیق کے ساتھ قرآن عظیم

پڑھنے کا موقع ملا، اس کی رچ سے مجھ پر علم و عرفان کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا تھا۔ شاہ صاحب کو قرآن سے

لگاؤ پیدا ہوا تھا اس کو وہ اللہ کی نعمت سمجھتے تھے اور اس قدر اسے اہمیت دیتے تھے کہ گویا وہ ان کی زندگی کا حاصل

موجود تھا اسی لئے بار بار انھوں نے اس نعمت کا اظہار ضروری سمجھا ایک جگہ لکھتے ہیں ”اس بیدہ ضعیف یہ اللہ تعالیٰ کی بے

رعیتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت

التمینہؑ کے احسانات اس کثرین امت پر بہت ہیں جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے آنحضرت صلی اللہ

و علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم و قرآن اول کو فرمائی اور انھوں نے قرآن ثانی تک پہنچائی اس طرح درجہ بدرجہ اس خاکسار کو بھی

اس کی روایت اور دلالت سے حصہ ملا ہے

دوسری جگہ اس طور پر اس نعمت کا اظہار کرتے ہیں

۱۔ اس فقیر کو الحمد للہ ان تمام فنون (تقریر) میں حاص مناسبت حاصل ہے اور علوم تفسیر کے اکثر اصول اور ایک معقول

نقد اس کے ذوق کی معلوم ہے اور اس کے ہر فن میں اجتہاد فی المذہب کے قریب قریب تحقیق و استقلال حاصل ہو گیا ہے،

ان کے علاوہ قزاقوں کے دو تین اور قزاق بھی فیض الہی کے بحر نیکوئی سے اٹھ ہوئے ہیں اگرچہ پوچھنا ہے تو میں قرآن مجید کا واسطہ ایسا ہی شاگرد ہیں جیسا کہ روح پر فتوح حضرت رسالت اب سلسلہ طہ و سلم کا، اولیاء ہوں اسی طرح کعبہ نبی سے بے وسیلہ مستفید اور مسلولہ ظلی سے اثر پذیر ہوں۔

ولواں لی فی ہل منبت شعرة لسانا
لما استوفیت واحب حمدک

شعری ذوق :- شاہ صاحب کو اللہ نے ذوق لطیف بھی عطا کیا تھا، اور شعر گوئی پر قدرت عطا کی تھی شاہ صاحب عربی و فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے، اور جیسا کہ دستور ہے کہ شعرا اپنا تخلص بھی رکھتے ہیں اس لئے شاہ صاحب نے بھی اپنا تخلص آئیں رکھا تھا، ان کی شاعری کا ایک دیوان شاہ عبدالغفر نے جمع کیا اور شاہ ربیع الدین نے اسے ترتیب و تہذیب عطا کی تھ شاہ صاحب کی شاعری کا ایک دوسرا مجموعہ جو لغتہ قصائد پر مشتمل ہے۔ ادیب انعم لہ مرید العرب والعم کے نام سے موجود ہے شاہ صاحب کا شعری ذوق صاف سحر ہے، الفاظ کے انتخاب کے ساتھ معنی آدینی اور حسن خیال بھی پایا جاتا ہے۔ عربی اشعار کے کچھ نمونے ملاحظہ ہوں۔

کان نحوما اومضت فی الحیاہب	عیون الافاحی اوروس العقارب
اداعان قلب المرأی الامر حائرا	فاضیق من تسعین رعب الساب
وتعلی عی دعر کل راحتی	مصائب تقفومثلہا فی المصاب
اداماتنی ارمۃ مدہمت	تخیط بفسی مس جمیع جوانب
طلت ہل من ماصر اومسلند	الوربۃ من خوف سو العواقب

مدی استعار کے کچھ نمونے ص ۱۰۱ پر ہیں۔

سرف پیچ در پیچ کے گم گردہ ام خور	خوش در دل شبہا نمی کردم چہ می کردم
دلے پردہ مان اکار یا رتشد خودام	جہاں را پر زیار یہا نمی کردم چہ می کردم
غم تمہیل و اشغل و درد غزل بیتم	جنون ترک مضہا نمی کردم چہ می کردم
نئے تحقیق را از غم مستر بہا بروں دیدم	حروج ارقیہ شد بہا نمی کردم چہ می کردم
محاب و مل مطلوب است دل لبس طلبہا	امیں گز ترک مطلبہا نمی کردم چہ می کردم

نہ امور اکبر ص ۱۰۱ سے اس مجموعہ کا ایک مجموعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور میں موجود ہے

تہ یہ مجموعہ مطبعہ مہتابی دہلی سے ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوا تھا۔

حیات ولی ۱۳۳۵ھ

Accession Number.

12/860

Date 11/12/86

دستور ہند اور اقلیتی تعلیم

جناب محمد حبیب الدین احمد، جامعہ دارالہدیٰ حیدرآباد
ملت اسلامیہ مستقبل اسلام اور صرف اسلام سے وابستہ ہے اور کسی ملت کے مستقبل کے سوا اس کے طلبا ہوا کرتے
ہیں اس لیے ان کی ذہنی تربیت اور صلاحیتوں کی نشوونما، ان میں اپنے نصب العین کے شعور کی بیداری اور انھیں ملک
کے باوقار شہری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انھیں اس نظام تعلیم کے مضامین سے بچایا جائے جس کی بنیادیں مادہ
پرستی اور مہمانہ نظریات پر رکھی گئی ہیں اور اس کے عکس ایک ایسا نظام تعلیم و تربیت تشکیل دیا جائے جو خدا اور
رسول پر ایمان اور ان کے دین پر استوار ہو لیکن سرکاری تعلیم گاہوں کے خدا فراموش اور مادہ پرستانہ ماحول اور
اس غلط نظام تعلیم و تربیت کے نتیجے میں عقیدہ اور مقصد کی حرارت سے خالی ایسے بے حمت اور پست حوصلہ
نوجوان تیار ہو رہے ہیں جو کسی بلند مقصد حیات کے خادم نہیں بن سکتے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی اہم اور سنگین مسئلہ
ہے تو بس یہ کہ موجودہ تعلیم و تربیت کے نظام میں وہ کون سی اصلاحات کی جائیں اور ذرائع اختیار کئے جائیں
کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلامی عقیدے پر قائم رہیں اور اسلامی روایات کی حامل بنیں اور ان کو ایسی تعلیم ملے جس
کی بنا پر وہ زندگی کی دوڑ میں تعمیری وصحت مندانہ مسابقت کر سکیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو تو دوسرے ہاتھ
میں عصری علوم و فنون ہوں تاکہ وہ متوازن طرز فکر اور استقلال عمل کے ساتھ صراطِ مستقیم پر اپنے سفر کو جاری رکھ
سکیں اور دنیا کو ایک نئے انقلابی نظام تعلیم و تربیت سے روشناس کر سکیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے
ملی شخص کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں عقیدہ اور فکر و عمل کے اعتبار سے مسلمان رہ سکتی ہیں۔ اگر
اس مسئلہ پر توجہ نہ دی گئی اور اس کا بروقت تحفظ نہیں کیا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں کو الحاد اور لادینی افکار
و نظریات کی یورش سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔

ہم جس ملک کے شہری ہیں وہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس کے دستور میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت کا کوئی
مذہب نہیں ہوگا یعنی حکومت کسی فرقے کی مذہبی تعلیم کا انتظام اپنی سرپرستی میں نہیں کرے گی۔ دستور ہند کی دفعہ ۲۷۳
(۱) میں تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہبی ہوں یا سانی اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں
اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آرٹیکل ۲۰ (۲) میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امداد دینے

کے معاملے میں حکومت اقلیتی تعلیمی اداروں کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گی۔ اس آئینی اعلان کے بعد کسی فرقے کو جتن نہیں پہنچا کر وہ اپنے خیالات، عقاید اور افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے حکومت کے ذرائع و وسائل یا حکومت کی مشنری کو کام میں لائیں۔ دستور میں اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ ہر فرقے اور مذہب کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے پسندیدہ عقاید کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ مذکورہ لادینی ماحول اور حکومت کے سیکولر ہونے کی اس صہت حال نے ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے تاکہ وہ اپنی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنے اور ان کو اسلامی تعلیم و تربیت دینے کے لیے خود اپنے مدارس قائم کریں۔ لیکن اقلیتوں کو دستور ہند کے حاکم کردہ یہ بنیادی حقوق بھی بعض طبقوں کو کھٹکنے لگے ہیں۔ وفاقاً حکومت کے بعض حلقوں اور گوشوں کی طرف سے اس دفعہ میں ترمیم یا تجدید کے ذریعہ اقلیتوں کو ان کے اس بنیادی حق سے بھی محروم کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے حکمران طبقے کے بیانات اور ان کے اختیار کردہ رویہ اور رجحانات سے بھی ان نسبت کو تقویت ملتی ہے۔

آئینک ۱۱۳ (۱) کی توضیح و تشریح میں سیریم کوٹ کے لائق ججوں نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا: ”ظاہر ہے کہ اقلیتیں یہ جانتی ہیں کہ ان کے فرقے کے بچوں کو تعلیم ایسے ماحول میں دی جائے جو ان کی اپنی مقصود تہذیب کی ترقی کے لیے سازگار ہو۔ دستور بنانے والوں نے اقلیتوں کے اس حق کو تسلیم کیا اور اس کے فطرت کو دور کرنے کے لیے آئینک ۱۱۳ اور ۳۰ میں ان کو بنیادی حقوق دیئے“

اور سیریم کوٹ کی بیچ کے اپنے فیصلہ شائع شدہ اسے آئی۔ آر ۱۹۷۹ء میں اس سلسلے میں اپنا فیصلہ حسب دہلی میں دیا (اردو ترجمہ)

آئینک ۳۰ (۱) میں جو بنیادی حق دیا گیا ہے وہ قطعی ہے۔ آئینک ۱۱۳ میں حق آزادی کے بنیادی حق پر خلاف آئینک ۳۰ (۱) میں دیئے ہوئے حق پر معقول پابندیاں نہیں عائد کی جاسکتیں اس بنیادی حق کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا حق ہے۔ یہ حق موثر ہونا چاہئے اور کسی ایسے قانون یا ضابطے کے ذریعہ جو اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کے مفاد میں نہیں بلکہ عوام اور ملک کے مفاد کے لیے بنایا گیا ہو ختم ہونا چاہئے۔

ان فیصلوں کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ تعلیمی پالیسی متعین کرنے والے حضرات حقیقت پسندی سے کام لیں گے۔ دستور ہند میں دیئے ہوئے بنیادی حق اور اس سلسلے میں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے دیئے فیصلوں کا احترام کریں گے مگر جب ہم مندرجہ بالا نظائر کی روشنی میں حکومت کی قائم کردہ کونٹری کمیشن کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔

ذریعہ تعلیم کا مسئلہ ہو یا پڑوسی اسکولوں کا یا پرائیوٹ تعلیمی اداروں کا ان سب میں اقلیتوں کے حقوق کو یک نظر نگاہ رکھ دیا گیا ہے۔

ذریعہ تعلیم :- پہلے ذریعہ تعلیم ہی کے مسئلے کو لے لیجئے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ کے پیرا گراف ۱۲ صفحہ ۱۳ میں ہندوستان کی تمام جدید زبانوں کی اہمیت اور ترقی برزور دیتے ہوئے کہا کہ سائنٹفک اور

ٹیکنیکل معلومات عوام کی زبان میں ان تک آسانی سے پہنچائی جاسکتی ہیں۔ پیرا گراف ۱۵ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ذریعہ تعلیم طلباء کی مادری زبان ہونا چاہئے تاکہ طلباء کو حصول علم میں اور اس کے اظہار میں سہولت ہو۔ اس سلسلے میں رپورٹ میں رابندر ناتھ ٹیگور کے اس خطبے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں موصوف نے فرمایا تھا: (اردو ترجمہ)

”پوری دنیا میں ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جس میں ذریعہ طلباء کی مادری زبان نہیں ہے۔“
اس حوالے کا مقصد مادری زبان میں ذریعہ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرانا ہی ہو سکتا ہے۔ مگر پیرا گراف کے آخر میں ذریعہ تعلیم کے بارے میں سفارش کرتے وقت الفاظ ”مادری زبان“ کے بجائے ”علاقائی زبان استعمال“ کئے گئے اور یہ سفارش کی گئی کہ تعلیم کی اعلیٰ سطحوں تک ذریعہ تعلیم علاقائی زبانوں میں ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس ہوشیاری سے اردو کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ اگر الفاظ ”مادری زبان“ سے ہوتے تو بہت سے اسکول اور کالجوں میں اردو ذریعہ تعلیم مہجاتی علاقائی زبان کی تعریف میں اردو نہیں آتی۔ دستور ہند کے شیڈول (۸) میں جتنی زبانیں دی ہوئی ہیں ان سب کو کسی نہ کسی علاقہ میں علاقائی زبان تسلیم کر لیا گیا ہے مگر اردو کو ملک کے کسی حصہ میں حتیٰ کہ یوپی اور بہار میں بھی علاقائی زبان تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس طرح ریاستوں کے ذرائع تعلیم کی کانفرنس منعقدہ اگست ۱۹۲۹ء میں ذریعہ تعلیم کے بارے میں جو فارمولہ طے ہوا تھا اور جس کی رو سے ہر اس ثانوی اسکول میں جس میں اردو کے طلباء کی تعداد طے یا زیادہ ہو اردو ذریعہ تعلیم ہو سکتی تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔

یٹروسی اسکول یا مشترک اسکول :- اس اسکیم کے پس پردہ مخصوص غرض و نیت معلوم ہوتی ہے۔ دستور ہند کی آرٹیکل ۲۹ (۲) میں واضح ہدایت موجود ہے کہ

”کسی شہری کو مذہب، نسل، برادری زبان یا ان میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر کسی سرکاری تعلیمی ادارے اور ایسے نقلی ادارے میں جسے سرکار سے امداد ملتی ہو داخلے سے روکا نہیں جاسکتا۔ پورے ملک میں اس پر عمل درآمد بھی ہے۔ اس کے بعد یٹروسی اسکولوں کے قیام کی سفارش اور پیرا گراف ۱۰/۱۸ صفحہ ۲۵ میں حسب ذیل تشریح: ”یٹروسی اسکول میں اس علاقہ کے تمام طلباء کا داخلہ ضروری ہوگا خواہ ان کا تعلق کسی مذہب، نسل، برادری یا فرقہ سے ہو۔“

کے معنی صرف ایک ہی ہو سکتے ہیں کہ ہم پرائیوٹ تعلیمی ادارے جن میں بڑی تعداد اقلیتی تعلیمی اداروں کی ہوگی ختم ہو جائیں۔ جہاں تک اقلیتی تعلیمی اداروں کا تعلق ہے دستور نے اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے کا حق دیا ہے لہذا اس کو جملہ راست ختم کرنے کا قانون نہیں بنایا جاسکتا لہذا پڑوسی اسکول کی اسکیم کے ذریعہ اقلیتی تعلیمی اداروں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔

پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا رجسٹریشن :- پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا کردار بدلنے اور ان کو حکومت کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے کمیشن نے پیرا گراف ۸۰/۱۰ صوفہ ۲۳

میں ٹری حطہ ایک سفارشات کی ہیں۔ طرہ تماشہ یہ ہے کہ پیرا گراف ۱۰/۱۰ میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ دستور ہند کی آرٹیکل ۳۰ کے تحت اقلیتوں کو حق ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ پیرا گراف ۸۰/۱۰ میں اس اسکول کی غنہ کیفیت بیان کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ

دستور کی رو سے ان کے قیام کو روکا نہیں جاسکتا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حکومت سے نہ تو امداد چاہتے ہیں اور نہ مسطور کرنا چاہتے ہیں لہذا ریاستی حکومت کا شعبہ تعلیم ایسے تعلیمی اداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن غالباً اب دقت اٹھانے کے فائیل صابطہ کے لیے سہلا قدم اٹھایا جائے۔ یہ مناسب ہوگا کہ تمام تعلیمی اداروں کے لازمی رجسٹریشن کے لیے قانون سازیا جائے اور غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کا چلانا جرم قرار دیا جائے۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح دستور ہند کی آرٹیکل ۳۰ میں دئے ہوئے بنیادی حق کو پامال کرنے کے لیے سفارشات کی گئی ہے۔ اسے ہی پس ہیں کیا گیا بلکہ ریاستی حکومتوں کو رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے جو سفارشات کی گئی ہے۔ اس میں دئے ہوئے دعویات انتہائی معنہ خیز ہیں۔

کمیشن کی سفارشات کے موجب حسب دیں دعویات یا ان میں سے کسی وجہ کی بنا پر ریاستی حکومت کو رجسٹریشن منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا

(۱) اسکول کی حالت یا اس کا کوئی ح اسکول کے لیے مناسب نہیں ہے۔ (۲) طلباء کی تعداد اور جنس کو دیکھتے ہوئے عمارت میں گنجائش کم ہے۔ (۳) مناسب اور معقول تعلیم کا بندوبست، طلباء کی عمر، تعداد اور جنس کو دیکھتے ہوئے نہیں ہے۔ (۴) اسکول کا مالک یا اس کا کوئی بچہ ایک آزاد اسکول کے لیے مناسب نہیں ہے۔

امداد نہ ملنے سے ان وسیع اعتبارات کا جس کی بنا پر ریاستی حکومت کسی بھی تعلیمی ادارے کا رجسٹریشن منسوخ کر سکتی ہے حصوصاً دعوئے پرمور دیکھیے۔ اسکول کے مالک کے مناسب ہونے کی شرط کتنی نامعقول ہے اس طرح اساتذہ کی صلاحیت کا معیار مقرر کرنا کو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے حالانکہ ان اقلیتی تعلیمی اداروں میں جو حکومت سے امداد نہیں چاہتے اور اسکول کو منظر کرنا چاہتے ہیں حکومت کے لیے کوئی جواز اساتذہ کا معیار مقرر کرنے کا نہیں ہے مگر

یہاں الفاظ بجاے مصلحت کے "مناسب استعمال کئے گئے ہیں۔

اگر کوٹھاری کمیشن کی مندرجہ سفارشات پر عمل درآمد ہوا تو پھر کوئی تعلیمی ادارہ خواہ وہ خالص دینی تعلیم کا ادارہ ہو تو پھر کوئی تعلیمی ادارہ خواہ وہ خالص دینی تعلیم کا ادارہ ہو حکومت کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سارے تعلیمی اداروں کو حکومت کی مرضی کے مطابق چلنا ہو گا۔ یہ سفارشات نہ صرف دستور ہند میں دیئے ہوئے حقوق کے منافی بلکہ پرمک کورٹ کے فیصلوں کے سراسر خلاف ہیں۔ اب اقلیتوں کو یہ سوچنا ہے کہ وہ دستور ہند کی آرٹیکل ۳۰ میں دیئے ہوئے بنیادی حقوق کا تحفظ کس طرح کریں۔ ۱۵

جمہوریت کا ڈھونگ رچانے والوں کا ہمیشہ یہ دھڑ رہا ہے کہ جو کچھ حقوق، مراعات یا تحفظات وہ اقلیتوں کو دستور کے ذریعہ دیتے ہیں پھر انھیں وہ قانون یا عاقلانہ احکامات کے ذریعہ واپس بھی لیتے ہیں۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے شعور کو اس تعلق سے بیدار کیا جائے اور انھیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ اس وقت اس دفعہ میں ترمیم یا تجدید کی صورت میں کتنے عظیم فطرہ سے دوچار ہیں، ہندوستان کے ایک وفادار شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اس ملک کے دستور کو صواب ہونے سے بچائیں۔ ہم حکومت پر بھی صاف الفاظ میں یہ ضرور واضح کر دیں کہ مسلمان اپنے بنیادی حقوق میں کسی قسم کی مداخلت اور حق تلفی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایک طرف اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست بھی کرتے رہیں اور دوسری برادران وطن کو معقولیت اور سنجیدگی کے ساتھ اس امر کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کرنے کی کوشش کس قدر نامنصفانہ اور دستور ہند کے منافی اور خود ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو ہم اپنا تعلیمی نظام چلا رہے ہیں وہ نہ کسی فرقہ کی مخالفت ہے نہ وطن دشمنی بلکہ اس سے حقیقتاً تمام فرقوں میں اعتماد پیدا ہو گا اور ملک کی جمہوریت اور یکو کر دار کو طاقت ملے گی۔

ان نازک حالات میں ہماری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو تیز کر دیں۔ ہماری اس جدوجہد کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک منفی دوسرا مثبت۔

جدوجہد کا منفی پہلو یہ ہے کہ سرکاری نصاب تعلیم میں جو اسباق و مضامین اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں ان کی اصلاح کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا جائے اور دستور ہند کے فیصلے کے مطابق نصاب تعلیم کو سیکولر بنانے کی ہر ممکن آئنی کوشش کی جائے۔ جہاں مسلمان طلباء مطلوبہ تعداد پوری کرتے ہوں ان کی مادری زبان میں تعلیم دلانے کی کوشش کی جائے۔ مسلم طلباء و طالبات کو ایسی غیر نصابی مشغولیتوں میں حصہ لینے سے روکیں جو اسلامی اقدار کے منافی ہوں۔ یہ کوششیں سب ضمنی قسم کی ہیں اور ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ اصل ضرورت تو مثبت کوششوں کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا کام جو کرنا ہے وہ مسلمانوں کے آئندہ تعلیمی اداروں کا قیام ہے یعنی ملک

پڑتا ہے جو طلبا کو باعوم اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت دینے سے قاصر ہیں۔

تیسری مشکل یہ ہے کہ مالی اعتبار سے یہ ادارے بالکل ہی کمزور اور غیر مستحکم ہیں۔ چنانچہ ان درسگاہوں کو چلانے والے مخلص کارکنوں کو نہایت مجبوری اور بے کسی کی حالت میں اہل ثروت اور عوام کے سامنے بھی درست سوال دراز کرنا پڑا ہے اور اکثر صدقات نافلہ اور واجبہ تک کو بھی طلب کرنا پڑ رہا ہے جس سے ملت، دین اور علم دین کا ذوق مجروح ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہئے کہ اس وقت دین و ملت کے لیے جو حالات درپیش ہیں ان حالات میں وہ اس طرح سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر انھوں نے سرکاری تعلیم سے کٹ کر کئی اختیار کی تو وہ حکومت کے مہدوں سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ ملک میں موجود اس تعلیم یافتہ بے روزگاری کے پس منظر میں اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر وہ سرکاری مدارس اور کالجوں کی ڈگریاں حاصل کر لیں تو انھیں سرکاری ملازمت لازماً مل کر رہے گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حکومت کی نوکریوں کا سہارا لینے کے بجائے آزادانہ معیشت کو اختیار کریں۔ موجودہ ہندوستان میں آزاد معیشت کی سہولیتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور اگر توجہ کی جائے تو مسلمان اس میدان میں ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس تعلق سے مسلمانوں کے دین و ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں سے کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ملت اسلامیہ کو اسلام کی خاطر غیر اسلام سے بائیکاٹ کرنا ہے اور اس بات کا ثبوت دنیا ہے کہ اپنی زبان سے وہ جس چیز کو غلط کہتی ہے وہ فی الواقع دل سے بھی اس کو غلط سمجھتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے دین پر قائم رہنے کی خاطر قسم کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (مکوت: ۴۱)

اس وقت ملک میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ان بدلے ہوئے حالات میں ہماری نسلوں کا اپنے نظریات سے وابستہ رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کی نزاکت اور بگڑے ہوئے حالات کا تیز دھارا ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کے ذہن و دماغ کو غلط تصورات اور باطل افکار و نظریات سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں اور نہ صرف پڑھری بلکہ ثانوی و اعلیٰ تعلیمی درس گاہوں کا ایک جاں بچھا دیں۔ مسلمان ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود اپنی اقتصادی پس ماندگی کے باعث اس وسیع پہانے پر دینی تعلیم کے مراکز کا قیام اور ان کا مالی بوجھ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن سنگ آمد و سخت آمد کے مصداق ان کو اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے حفاظت کی خاطر یہ بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا۔

اس سلسلے میں دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کی مساعی اور خدمات لائق تحسین ہیں اور قابل مبارکباد بھی کہ اس نے آزاد پرائمری اسکول کے قیام کے ذریعہ اس خصوص میں بڑے پیمانے پر جدوجہد شروع کر دی ہے لیکن چونکہ اس مسئلہ کی

نوعیت کی ہند ہے اور کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر اعلیٰ تعلیمی معیار کی درس گاہوں کے قیام کا متقاضی ہے۔ اس بے جزوی طور پر اور محدود چاہنے پر کسی ایک صوبہ یا ریاست میں اس قسم کی کوششیں مسئلہ کا حل نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کی ملت اسلامیہ ملک گیر پیمانے پر یا معانی سطح کی تعلیم گاہوں کا انتظام و انتہام کرے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام کچھ آسان نہیں ہے۔ ابتدا میں دشواریاں ضرور پیش آئیں گی۔ نصاب تعلیم ہو یا معلم کوئی چیز بھی میں بنی بنائی نہیں مل جائے گی بلکہ یہ سب کچھ تیار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ابتدائی کوششیں معیاری نہ ہوں اور بہت ساری ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ناکامیاں ہر دم اور مسلسل قوموں کے عزم پر ایک تازیانہ بن کر لگتی ہیں اور آگے چل کر سب کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔

ریاست کیرالہ اور میسور میں میری معلومات کی حد تک چند ادارے جیسے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کیرالہ، کیننور مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی، الہین ایجوکیشنل سوسائٹی بنگلور، ساؤتھ انڈیا ایجوکیشنل ٹرسٹ مدراس وغیرہ قائم ہیں جو اپنے وسائل و ذرائع کی حد تک چند مخصوص علاقوں میں مسلم طلباء کے لیے کالجز اور ہاسٹل چلاتے ہیں۔ لیکن ان کے تحت چلائے جانے والے کالجز اور اقامتی اداروں کی نوعیت وہ نہیں ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے اور نہ سرکاری و نیم سرکاری کالجز اور اداروں سے جو ملک میں چل رہے ہیں کچھ زیادہ مختلف ہیں۔ فرق اگر کچھ ہے تو صرف اتنا کہ ان کالجز کو مسلم تنظیمیں اور ادارے چلاتے ہیں، اس وقت ملک میں موجود تعلیمی انجمنوں یا تنظیموں میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی ہی ایسی تنظیم ہے جو کل ہند اساس پر کام کرتی ہے لیکن مذکورہ نقشہ کے مطابق ملت کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میری رائے میں مسلمانوں کی ایک ایسی کل ہند تنظیم جو معتمد علیہ ہو جیسے جماعت اسلامی، مد کل ہند مجلس مشاورت یا مرکزی وقف بورڈ کے زیر انتہام ایک ایسی تعلیمی تنظیم قائم کی جائے جو کم و بیش نوڈ آف اسلامک پبلیکیشنز کے خطوط پر ایک تنظیم بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ہو۔ اس بورڈ کو کل ہند اساس پر مسلمانوں کا ایک ملی تعلیمی بورڈ ہونا چاہئے جیسے تمام مسلم تنظیموں، مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ، مرکزی وقف بورڈ اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل جسے اداروں کا تعاون حاصل ہونا چاہئے۔ اگر ہندوستان کی ملت اسلامی اس مقصد کے لیے اپنے وسائل و ذرائع مجتمع کر کے محض قایدین ملت کی رہنمائی میں اس کام کو انجام دینے کا عزم کرتے تو انتہائی ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا حل ضرور نکل آئے گا۔

صاحبزادہ خبیب تارک طاری
دعاؤں سے مسجد پیدائے ہوگی
فرہوت ہے مجاہد کی اذان کی
انور اعظمی

یورپ میں اسلامی سرگرمیاں عیسائیوں کے اندیشے اور احساسات

ترجمہ: محمد رضی الاسلام ندوی

نوٹ: اس مقالے سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یورپ میں یہ مشکلات اور دتاریوں کے باوجود جو کچھ اسلامی سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں ان کو غیر مسلمین یا غصوم عیسائی حضرات کہہ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ جونہ بارکوسہ کا یہ مقالہ THE BATTLE FOR BRITAIN کے نام سے مجلہ THE FLAME میں شائع ہوا جس کا مراد ترجمہ وزارت اوقاف کویت کہ جاب سے ہوا اور اب اس دور ترجمہ تاریخہ خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

برطانیہ میں مسلمانوں کی طرف سے آؤانی تعلیمات کے مطابق شریعت اسلامی کے نفاذ کے مطالبے تیز تر ہونے لگے ہیں اور تمام یورپی ممالک میں اسلام کو دوسرے مذہب اور اردو کو دوسری زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ آج جبکہ اہل یورپ دینی شعائر پر عمل کرنے میں تنگی اور پریشانی محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ دینی شعائر پر عمل کرنے والے مسلمان زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کے سپنچے میں ڈھل جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مہاجر مسلمان دینی طور طریقوں کو سختی سے اختیار کئے ہوئے ہیں اور اپنے وجود اور شخص کو برقرار رکھنے میں کوشاں ہیں۔

بعض مامورین تعلیم کا کہنا ہے اس بات کی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ جو بچے دس پندرہ سال کی عمر میں اسکول چھوڑتے ہیں ان میں اسلام کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ اسلام محض ایمان کا نام نہیں بلکہ وہ ایک طریقہ زندگی ہے جو کسی بھی صورت میں کسی دوسری درآمد تہذیب وثقافت کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چونکہ مکمل اسلام پر مبیح طوسے عمل کسی اسلامی ملک ہی میں ہو سکتا ہے۔ اسی لئے یورپ کے مسلمان اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے تنظیمیں اور انجمنیں بنائیں۔ اس کی وجہ سے مشکلات بھی آتی ہیں۔

اور ملکی قوانین اور منالطوں سے نگراؤ ہوتا ہے۔

یورپ میں جو تنظیم مسلم داعیوں کو تبلیغ کے لیے مختلف ممالک میں بھیجتی ہے اس نے اپنا صدر دفتر لندن میں بنایا ہے۔ اسی لیے لندن کو مغربی دنیا کا مرکز کہا جاتا ہے۔ برطانیہ اور خاص کر لندن کو مرکز بنانے کی ایک اہم وجہ انگریزی زبان ہے۔ اس لیے کہ انگریزی زبان پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں انگریزی بولنے والوں کی تعداد تقریباً ۴۰ کروڑ (چوبیس کروڑ) دنیا کی آبادی کا ساتواں حصہ ہے۔

برطانیہ کا محل وقوع اور ہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا یورپ ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے بعد جنوبی امریکا بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔

انگلینڈ میں اشاعت اسلام کی کیا علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کا اندازہ درج ذیل باتوں سے بخوبی ہو سکتا ہے۔
۱۔ عربی ستریات کی استاد روزانہ قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ جبکہ مسیحی نشریات سال میں صرف ایک یا دو مرتبہ ہی شامل سے شروع ہوتی ہیں۔

۲۔ برطانیہ کے مسلمان حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان برطانوی قوانین کے بجائے اسلامی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرے۔ اسی طرح وہ اپنے مردوں کو تابوت کے بجائے کفن میں دفن کرتے ہیں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ کارخانوں میں ادائیگی نماز کے لیے انھیں جھنی دی جائے اور اسپتالوں اور اسکولوں میں ان کے لیے مخصوص طور پر کھانا بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ہم قابل ذکر ادراہم اقلیت میں ہیں اس لیے ہمارے مخصوص رسم و رواج کو قانونی حیثیت دی جانی چاہئے۔

۳۔ تیس سال قبل برطانیہ میں صرف تین مساجد تھیں۔ لیکن آج پانچ سو سے زائد مساجد اور قرآن کی تعلیم کے لیے سینکڑوں مدرسے ہیں (اسلامک فاؤنڈیشن کے بیان کے مطابق برطانیہ میں ڈیڑھ ہزار مساجد ہیں)
۴۔ براڈ فورڈ۔ یورک شائر (جسے پاکستانیوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے پاکستان کا دارالحکومت کہا جاتا ہے) میں مسلم داعیوں کی ٹریننگ کے لیے متعدد ادارے قائم ہیں اور پولن لائٹل شائر میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے ایک بڑی قطعہ زمین خریدی گئی ہے۔

۵۔ انگریزی یونیورسٹی میں اسلامیہ کالج قائم ہیں اور متعدد اسلامی لائبریریاں بھی قائم ہو گئی ہیں۔

۶۔ پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر اسلامی کتابوں کی نشر و اشاعت جاری ہے۔ خود یہاں برطانیہ میں اسلامی موضوعات پر کم از کم تین ہزار کتابیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ”انجیل قرآن میں“ ہے اس میں جلیل اربعہ سے عبارتیں لے کر انھیں قرآنی شواہد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ایک دوسری کتاب ”اسلام کی دعوت“ ہے جس میں قبول اسلام کے طریقہ سلائے گئے ہیں۔

(۷) یہاں اداروں، کالجوں اور لائبریریوں میں استفادہ کے لیے قرآن کو ۳۲ کیسٹوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
(۸) برطانیہ میں دارالمنلہ ایک سرگرم اشاعتی ادارہ ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احمدی فرقہ تمام تحریکوں میں دعوت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ وہ لوگ انگلینڈ میں دعوت کے لیے اپنی آمدنیوں کا سولہ فیصد چندہ دیتے ہیں۔

(۹) انڈونیشیہ خیر کرم ہے کہ یورپ کی سب سے بڑی مسجد لندن میں بننے والی ہے۔
(۱۰) آج جبکہ انگلینڈ موزال پذیر ہے جیسا کہ اخبار نیلیگلف نے کہلے، اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہترین طریقہ زندگی کا حامل ہے۔ وہ اسراف، ابا حیت، جو اور نشہ آور چیزوں کا استعمال حرام قرار دیتا ہے اور ادارہ اور غیر صالح ادب، خواہش اور زنا کاری کا قلع قمع کرتا ہے۔

(۱۱) اسلام قرضوں پر سود حرام قرار دیتا ہے اسی لیے مسلمانوں نے یہاں برطانیہ میں ایک غیر سودی بینک بھی قائم کر رکھا ہے۔

(۱۲) برطانوی عدالتوں میں اسلامی شریعت کے مطابق طلاق کو نافذ کرنے کا زبانی اعلان کر دیا گیا ہے۔
(۱۳) گزشتہ سالوں میں ہزاروں انگریزوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک اندازے کے مطابق انگلینڈ میں مسلمانوں کی کم از کم پانچ فیصد تعداد پہلے عیسائی، انگریز تھی۔ ہر سال یورپ سے جو مسلمان ادائیگی ج کے لیے مکہ جاتے ہیں ان میں سے نصف انگریز ہوتے ہیں؛

اسلام بہت تیزی سے طوفانِ بلا خیز کی طرح برطانیہ میں پھیلتا جا رہا ہے۔ آج جبکہ انگلینڈ میں سچیت کی تلوار کش ہو چکی ہے اسلام کی تلوار اچھم تیزی دکھا رہی ہے۔ اور اس کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا اللہ نے اسے بطور سزا عیسائیوں پر مسلط کر دیا ہے؟ یا انھیں متنبہ ہونے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کا ایک بے بدل موقع ملے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی ہمت نہ کر دیں؟ کیا برطانیہ کے عیسائی چاہتے ہیں کہ آج یا کل میں رو بہ زوال ہو جائیں؟ اب انھیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ آسان کی طرف خشوع کے ساتھ سر اٹھانا یا مکہ میں نماز کے لیے سر جھکانا؟
آج برطانیہ ایک دورا ہے رہے۔ جو اس کے لیے دونوں عالمی جنگوں سے زیادہ خطرناک ہے کچھ حصہ قبل انگلینڈ میں عیسائیوں کو معرکہ برطانیہ میں کامیابی ملی تھی۔ موجودہ معرکہ میں ہوا کا رخ نتیجہ متعین کرے گا۔

کسی سوئے کو جو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے ایمانیات پر اعتقاد رکھتا ہو، کا ذکر دنیا و حقیقت ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ جرات بندوں کے مقابلہ میں نہیں خدا کے مقابلہ میں ہے۔ یہ خدا سے معاف نہ ہے کہ جو حق میں خدا ایمان کا فیصلہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک بندہ خدا کو کافر کا فیصلہ صادر کرتا ہے (مید اللہ علی مودودی)

شبِ برات کی حقیقت

مولانا محمد امین اشرفی

ماہنامہ زندگی نو، نئی دہلی بھرہ اگست ۱۹۷۹ء مطابق ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ شمارہ ۲۱ ایک رفیق کے توسط سے نظر سے گذرا خانب محمد سعید عالم قاسمی (رسالہ کے معاون مدیر) کا مضمون "اسلامی تہذیب اور رسم و رواج زیبِ زندگی ہے۔ اس مضمون میں ایک ذیلی عنوان "شبِ برات" کے تحت موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ بعض علماء نے شبِ برات کی اہمیت کا انکار کیا ہے، اگرچہ شبِ برات کے نام پر کی جانے والی فضولیات کی حمت اپنی جگہ مسلم ہے مگر شبِ برات کی فضیلت کا ثبوت موجود ہے دلی میں بعض روایات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ جس حدیث نے شبِ برات کی اہمیت کا انکار کیا ہے وہ شبِ برات کے نام پر کی جانے والی فضولیات کی وجہ سے نہیں کیلئے بلکہ اس سلسلہ کی روایات کے موضوع اور سن گھڑت یا عدد درجہ ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ ہم اس روایت کا مآخذ دیتے ہیں جسے مضمون نگار نے پیش کیا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان روایات کا محدثین کے نزدیک کیا مقام ہے

۱۔	عن ابی موسیٰ الاشعری عن	حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے نقل فرمایا کہ نبی کریم
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان	صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان
	اللہ تعالیٰ یطلع فی لیلۃ الصف من	کی شب میں طلوع فرماتا ہے اور مشرک یا کینہ پرور کے علاوہ
	شعبان بیعہ لجمیع خلقہ الا المشرک	سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ
	ابو مشاہیر (روا کا ابن ماجہ وروا احمد عن	نے اور روایت کیا اس کو احمد نے عبداللہ بن عمرو بن لوی
	عبد اللہ من عمرو بن العاص و فی روایۃ ال	سے اور ایک روایت میں ہے سوائے دو کے ایک کینہ پرور اور
	اشہب مشاہیر، وقائل نفس)	دوسرا قائل۔

نزل الہی کا ذکر تو احادیث صحیحہ میں موجود ہے لیکن یہ طلوع الہی کیا چیز ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ طلوع وغروب کا تعلق چاند، سورج اور مہم اشیاء سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اگرچہ شیعوں کے متعدد فرقے مثلاً نجسہ

مشہد اور غیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کے قائل ہیں اور صوفیہ کے نزدیک بھی مشاہدہ حق کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ جتنے طلوع ہوتے ہیں وہ غروب بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اور جو طلوع و غروب ہوتے ہیں وہ یقیناً ایک نہ یکا دن صرف فنا بھی ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ تارے کے غروب ہونے کے وقت یہ احکام فرمادے کہ لا اِیَّیْ لَا حِجْبَ الْاَفْلَاقِ ہ یقیناً میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ طلوع ہوتا اور صبح صادق کے ظہور کے بعد غروب ہو جاتا ہو، ایسا اللہ وہ اللہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، جس نے قرآن مجید میں اپنا یہ وصف بیان کیا ہو (لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ) اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ اس روایت میں اس رات کا کوئی نام مذکور نہیں بلکہ نصف شعبان درج ہے۔ اگر مہینہ تیس دن کا ہو تو یہ پندرہویں رات ہوگی، اگر مہینہ انتیس کا ہے تو نصف شعبان کی کوئی رات نہ ہوگی۔ حالانکہ یہ کام ایک متعین رات میں انجام پاتے ہیں جس سال شعبان انتیس کا ہوگا۔ اس سال کی عبادت تو اکارت گئی کیونکہ نصف شعبان واقع ہی نہیں ہوتی

اب ذرا اس پر بھی غور فرمائیے اس روایت کی محدثین کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ اس کا ناقل عبد اللہ بن لہیعہ ہے اس کا انتقال سنہ ۱۱۷ھ میں ہوا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کی کوئی روایت نقل نہیں کی، ترمذی نے اس کی روایت نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نسائی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی کتاب میں اس کی صرف ایک روایت نقل کی ہے۔ مقدسی کہتے ہیں کہ متروک ہے، امام ذریعہ رازی فرماتے ہیں کہ کذاب ہے۔ دیگر محدثین کہتے ہیں کہ اگر اس سے عبد اللہ بن مبارک اور عبد اللہ قواریری حدیث نقل کریں تو قابل قبول ہے ورنہ قطعاً نہیں کیونکہ آخری عمر میں اس کے دماغ نے جواب دیدیا تھا۔ جس کے باعث الٹی سیدھی روایات بیان کرنے لگا اور اتفاق سے یہ روایت یہ دونوں نقل نہیں کر رہے ہیں۔ ابن عساکر اور ذہبی کہتے ہیں کہ ابن لہیعہ کی یہ روایت منکر ہے۔ عبد اللہ بن لہیعہ نے یہ روایت کسی سے نہیں سنی، وہ کبھی تو یہ دعویٰ کرتا کہ یہ روایت زید بن سلیم سے موی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ ضحاک ابن امین سے مروی ہے۔ یہ دونوں حضرات کون ہیں امام ابن عدی، ذہبی اور ابن حجر سمجھتے ہیں کہ زید بن سلیم ایک بھول شخص ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون ہیں۔ عبد اللہ بن لہیعہ کے حوالہ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور اس نے بھی صرف اسی روایت میں ذکر کیا ہے۔ یہی بات محدثین نے ضحاک بن امین کے بارے میں بھی کہی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں فرضی ہیں۔ جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں گویا یہ صرف ابن لہیعہ کی ذہنی پیداوار ہے۔

عبد اللہ بن لہیعہ آگے چل کر دعویٰ کرتا ہے کہ ان دونوں نے یہ روایت ضحاک بن عبد الرحمن بن حرب سے نقل کی ہے اور کبھی کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن حرب سے نقل کی ہے اور اتفاق سے یہ دونوں بھی بھول ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن لہیعہ نے یا تو یہ روایت اپنے دماغ کی سمٹی میں تیار کی ہے یا یہ روایت اس وقت کی ہے جب اس کے دماغ نے حجاب سے رہا تھا اس طرح اس کے چار ماوی تو قطعاً بھول ہیں اور ایک شدید ضعیف ہے۔

یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ زید بن سلیم، ضحاک بن امین، ضحاک بن عبدالرحمن اور عبدالرحمن بن مرزب سے ابن ماجہ کے علاوہ کسی محدث نے کئی روایت نہیں لی ہے اس روایت کو بھی ابن ماجہ کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا۔ مافظ مزنی فرماتے ہیں جو روایت صرف ابن ماجہ نقل کریں اور وہ کسی دوسری کتاب میں نہ ہو تو یقیناً سکر ہے۔

اس روایت کو حدیث کہنا ہمارے خیال میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بیان کرنے سے قبل دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ اول یہ کہ وہ بات سچی ہو دوم یہ کہ اسے انسان جانتا بھی ہو۔ ارشاد ہے اَلْأَمَنُ شَهِيدٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف) مگر جو لوگ شہادت دیں وہ علم بھی رکھتے ہوں اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس روایت کے راوی ناقابل اعتبار ہیں اس لیے اس کے حق ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

عَنْ حَائِثَةَ قَالَتْ مَقَدَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ فَاذَا هُوَ بِالسَّقِيقِ مَقَالَ أُكْتِ نَحَافِدِ اِنْ يَحْبِفُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلِى طُنُنْتَ اَمَلِى اَتَيْتَ بَعْضَ نَسَائِكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ الصَّفِّ مِنْ سَعْبَانَ لَى السَّمَاءِ السَّادِىَ فَيَقْفُرُ لَهَا حَتَّى تَمُوتَ عِدَّةُ سَعْرِ هَنَمٍ اَرَاَهُ التِّرْمِذِى وَابْنُ مَاجَهٍ وَرَادِرِى مِنْ اَسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ التِّرْمِذِى سَمِعْتُ مُحَمَّدَ الْبَعْنِ الْبَعْلَ بِيَضْعَفِ هَذَا الْحَدِيثَ۔

امام ترمذی المتوفی ۳۲۰ھ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ حضرت عائشہؓ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوئی (میں) رات کا کوئی نام نہیں لیا گیا) تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا کچھ دیر بعد آپ لوٹے اور فرمایا اے عائشہؓ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ زیادتی کرے گا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ سمجھتی تھی آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہؓ تجھے معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج نصف شعبان کی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔

اس کی سند میں حیثیت حمد امام ترمذی کی زبانی سنئے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل (بخاری) سے سادہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے اور انھوں نے فرمایا کہ یہ روایت حجاج بن اریط، یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کر رہا ہے حالانکہ اس نے یحییٰ سے زندگی میں ملاقات تک نہیں کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں۔ یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہا ہے اور یحییٰ نے عروہ سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ اس طرح یہ روایت دو مقام سے منقطع ہوئی اور مستطیع روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہے اور جو روایت دو جگہ سے منقطع ہو وہ محدثین کے نزدیک معلن کہلاتی ہے۔ جو احتمالی شدہ قسم کی ضعیف بلکہ منکر و مردود ہوتی ہے۔ اسی لیے مافظ

بدالدین عینی حنفی، ابن حجر اور ابن حجر مالکی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔

اس روایت میں صرف یہی دو صیب نہیں ہیں، بلکہ ان دو صیبوں کے علاوہ مزید دو صیب اور پویشیدہ ہیں۔
۱۔ حجاج اور یحییٰ دونوں مدلس ہیں۔ یعنی درمیان سند سے مٹاؤ کی کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ روایت کا صیب ظاہر نہ ہو، کیونکہ درمیان سے جو راوی گرایا جاتا ہے وہ اکثر ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اسی لیے راوی اس کا نام چھپانا چاہتا ہے۔ ممکن ہے جو راوی درمیان سے گرائے گئے ہیں وہ تیرائی ہیں اور پھر جب کسی جگہ سے راوی گرایا جاتا ہے تو بعض ادا نام ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو راوی گرایا گیا ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا بلکہ متعدد ہوتے ہیں اور حجاج اور یحییٰ دونوں کی عادت میں یہ داخل ہے کہ وہ درمیان سے راوی گرا دیتے ہیں۔ اس لیے امام ترمذی نے کتاب العلل میں یحییٰ بن سعید القطان کا قول نقل کیا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کی مرسلات کچھ نہیں ہیں، جب یحییٰ کی مرسل کوئی وجہ نہیں رکھتی تو حجاج بن ارطات تو اس سے کہیں زیادہ گرا کر ہے۔ اس لیے کہ یحییٰ کی تو صرف مرسلات ناقابل قبول ہیں لیکن حجاج کی روایت ہی قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ روایت عن کے ذریعہ نقل کی ہے۔

بقیع کا قصہ جہاں از روئے عقل و نقل غلط ہے وہیں احادیث صحیحہ اور تاریخ کے بھی سراسر خلاف ہے۔ موطا امام مالک اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ اس واقعہ کی صورت یہ بیاں کی گئی ہے۔ ام المومنین فواتی ہیں:

قام رسول الله ﷺ وسلم ذات	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے
ليلة فلبس ثياباً ثم خرج قال فاهراً	پھر اپنے کپڑے پہنے اور باہر تشریف لے گئے، ام المومنین کہتی
حباريتي بربيرة تتبعه فتبعته حتى جاء	ہیں میں نے اپنی باندی بربیرہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے
البقيع فوقف ادناها ما شاء الله ان	پیچھے جائے۔ وہ آپ کے پیچھے گئی حتیٰ کہ آپ بقیع پہنچے
يقف ثم انصرف فسبقته بربيرة	اور اس کے قریب کھڑے ہو گئے جب تک اللہ نے چاہا
فاخبرتها فلم اذكر له شيئاً	کھڑے رہے پھر واپس لوٹے۔ بربیرہ پہلے پہنچ گئی اس نے
حتى اصبح ثم ذكرت ذلك لـ	مجھے اطلاع دی میں نے صبح تک آپ سے کوئی ذکر نہیں
فقال اني بعثت الى اهل البقيع	کیا۔ صبح کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا
لاصلي عليهم۔ (نسائی ج ۲، موطا امام مالک)	مجھے اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ میں ان کے
	لئے مغفرت کی دعا کروں۔

یہ حدیث صحیح ثابت کر رہی ہے کہ ام المومنین نے بھیجا کیا تھا اور نہ شب بارات کی کوئی خوبی بیان کی گئی تھی اور نہ اس مخصوص رات کی وجہ سے آپ بقیع تشریف لے گئے تھے بلکہ وہاں جانے کی صرف وجہ یہ تھی کہ آپ کو اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا تھا۔

ایک اور روایت ابن ماجہ اور ابن حبان میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نصف شعبان ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شب میں غروبِ آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے اور فرماتا ہے: اے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، اے کوئی مبتلا سے مصیبت کہ میں اسے ماییت دوں، اسی طرح صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔

اس روایت کا ایک لدی ابوبکر بن عبداللہ بن ابوبرہ المدنی ہے جو از حد ناقابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن حجر نقیب التہذیب میں لکھتے ہیں محدثین نے اسے واضح حدیث قرار دیا ہے۔ (تقریب التہذیب ص ۲۵۷) نسائی لکھتے ہیں یہ سنو کہ الحدیث ہے (کتاب المغنا، للنسائی ص ۱۱۵) بخاری کہتے ہیں ضعیف ہے (کتاب المغنا، للبخاری ص ۲۴۷) بن عدی کامل میں اور ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ ابوبکر بن عبداللہ اعلیٰ گھرا کرتا تھا، یحییٰ بن معین کہتے ہیں یہ کہ نہیں یہ شخص پہلے شیعوں کا نفسِ ذکیہ کے ساتھ مل کر اس نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد یہ قید کر دیا گیا۔ تقریباً چھ ماہ بعد مدینہ کے کچھ غلاموں نے قید خانہ پر حملہ کر کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جس میں یہ بھی آزاد ہوا۔ آزاد ہوتے ہی یہ مسجد کے ممبر پر چڑھ گیا اور خلیفہ منصور کی تعریف میں فرضی روایات سنائی شروع کر دیں۔ جس پر منصور نے خوش ہو کر اسے قاضی بنا دیا۔ (میزان الاعتدال ص ۲۱۷)

ابو الحسن ندوی اپنی شرح ابن ماجہ میں یہی جملہ روایات لکھتے ہیں کہ امام احمد اور امام یحییٰ بن معین مانتے ہیں۔ یہ احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس لیے یہ احادیث موضوع ہے۔ ابن جوزی نے بھی اسے موضوع رد کیا ہے اور یہ روایت ابن ماجہ کی موضوعات میں شمار ہوتی ہے۔ ابن ابی سبر سے روایت نقل کرنے والا بدالذائق ابن ہمام ہے اگرچہ یہ حدیث کا امام تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ افنی ہے اور اخیر عمر میں اس کے دماغ نے جواب دیدیا تھا۔ جس کی وجہ سے صحیح روایات میں خلط روایات شامل ہو گئیں۔ امام احمد فرماتے ہیں اسے سنی سنائی کہیں زیادہ پسند تھیں (میزان ص ۲۱۷)

۱۔ مباحثہ آخرت ایک مسلسل زندگی کے دو مرحلوں کا نام ہے (ایک مرحلہ عمل کا اور دوسرا نتیجہ عمل کا) (مولانا محمد دودی)

ماہنامہ زندگی نو

ماہنامہ زندگی نو، جس کا مقصد ہے انسان کی فطرت میں کھائے گئے زندگی کے حقائق کو اجاگر کرنا اور ان کو زندگی بنانا۔

جلد ۱۵۲ شمارہ ۳۵ مارچ ۱۹۸۸ء رجب اشعبان ۱۴۰۸ھ

فہرست مضامین

انشائے

تقویٰ اور اس کی حقیقت

سید جلال الدین عمری ۲

مقالات

صداقت کا اسلامی تصور

جناب محمد اسلام عمری ۱۴

شاہ ولی اللہ علیہ السلام کی خدمات کا جائزہ

محمد سعود عالم قاسمی ۲۶

نئے نظام تعلیم کا خاکہ

جناب محمد حبیب الدین احمد ۳۸

مدارس میں سائنس کی تعلیم - ایک نقطہ نظر

توقیر عالم فلاحی ۴۴

اختیار افکاس

مقبوضہ فلسطین میں بغاوت کی تازہ لہر

محمد سعود عالم قاسمی ۴۸

تواجم و اقتباسات

عالمی شاہ فیصل ایوارڈ

محمد رننی الاسلام ندوی ۵۲

تنقید و تبصیر

س. ع. ق. ۸۶

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: ادارہ زندگی نو، پان دہلی کوٹلی، دودھ پورہ علی گڑھ ۲۰۲۰۰۱۔ منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سٹیجیو لائن خی دہلی ۱۱۰۰۰۲۔

● سالانہ زر تعاون - ۵۵ روپے ● لیروں ہند - ۲۲۵ روپے انٹیم ● فی شمارہ = ۵ روپے
سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری رسالہ ارسال فرمائیں یا انکار شحارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بدریعہ دی۔ پی ارسال کیا جائے گا۔

پرنٹنگ پلانٹر محمد حبیب اللہ قادری نے دعوت لیسٹ روپڑ کی ماہب سے حال پر منٹنگ پر لیس، جامع مسجد، دہلی میں چھپوکر دیکر ماہنامہ زندگی نو - ۱۵۲۵، سٹیجیو لائن، خی دہلی ۱۱۰۰۰۲ شائع کیا۔ فون: ۲۶۵۳۱۳ * ۲۶۵۳۱۳ -

تقویٰ اور اس کی حقیقت

(آخری قسط)

سید جلال الدین عجمی

۴۔ تقویٰ کے تقاضوں کا پورا ہونا تقویٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی کا سیدہ حیثیت جاہلیہ سے پاک ہو نہایت عامیہ شعور پر مبنی قومی، ایک دو نہیں ہزاروں کے تعصبات ابھارتی ہے اور آدمی کو حق و صداقت کے قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے سے روکتی ہے۔ تقویٰ ہوتو وہ ہر طرح کے تعصبات پر غالب آسکتا ہے۔ یہ امت مسلمہ حدیث کے واقعہ کے دل میں سمجھائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے گھمائی بات اور عمرہ و زما باد رہے تھے قربانی کے جانوران کے ساتھ تھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کسی قسم کی مواد آرائی یا ہنک نیش نظر نہیں ہے۔ لیکن حیثیت جاہلیہ نے قریش کو ان کے خلاف صف آرا کرنا حاصل کیا اس بات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں۔ حریت الہی کی بات کریں۔ جب کہ دور جاہلیت میں بھی کسی شخص کو حج اور عمرہ سے نہیں روکا جاتا تھا۔ سنی و جہریت کا علیحدہ علیحدہ قومی کدات عرب ہماری کم زوری پر محمول کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب مسلمانوں کی قوت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اپنے شریعوں کے سامنے کعبۃ اللہ کی ریاست کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کی جائز تواسوں نے ایسی شرطیں رکھیں جن سے ان کی برتری نمایاں ہو اور وہ دنیا پر ظاہر کر سکیں کہ اب ہماری راستی قائم ہے ان باتوں سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو سکتا تھا لیکن انھوں نے صبر و ضبط اور تحمل کا ثبوت دیا بالآخر جگہ سے بچنے کی خاطر جب اپنے ان سے صلح فرمائی تو اس میں ایسی شرائط تھیں کہ کسی پر کراہ کو محسوس موا کہ ہم دہر کر صلح کر رہے ہیں اور یہ ان کے وقار کے منافی ہے۔ اس کا ان کی طرف سے قصور بھی ہوا۔ انیس جب ان کے علم میں بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہی ہے تو انھوں نے تسلیم کر دیا اور دل سلوک و طہان سے بھر گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ کلمہ تقویٰ پر قائم رہنا ہے۔

س۔ سر میں جس سے۔ اس سے مددی ہے کہ کلمہ تقویٰ سے کہ توحید لہ لا الہ الا اللہ مراد ہے (ما فی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اِنْجَعَلَ الذِّبْنَ كَقَمُودٍ فِي
 قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
 فَأَسْرَلَ اللَّهُ سَيِّئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَنُ مَكْهُمُ هَلَسَتْ التَّقْوَى
 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَصِيماً (الفاتحہ: ۲۵)

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہو تو نازک سے نازک مواقع پر بھی حیثیت جاہلیت نہیں ابھر سکتی اور آدمی جذباتی متعل ہو کر خدا اور رسول کے فیصلہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔

۵۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق جو کام انجام پائے اس میں کھلے دل کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسے قرآن مجید برو تقویٰ میں تعاون سے تعبیر کرتا ہے۔ البتہ وہ اٹم و عدوان میں عدم تعاون کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خدا کی نافرمانی اور اس کے حدود سے تجاوز ہو رہا ہو وہاں کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے کسی کے ساتھ تعاون ہو یا عدم تعاون یہ احساسِ ذمہ رہنا چاہئے کہ ایک روز اپنا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ہمارے غلط اقدامات اس کے عذاب کے موجب ہو سکتے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 (المائدہ: ۲۰)

انسان کی ایک بڑی نفسیاتی کم زوری یہ ہے کہ وہ تعاون با عدم تعاون کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس اصول کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور انہوں اور غیروں کا سوال اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ ان افراد کے ساتھ تو تعاون کے لئے آگے بڑھتا ہے جن سے اس کا کسی نہ کسی نوعیت کا تعلق ہو، جیسے وہ اٹم و عدوان ہی کا رنگ بکڑے ہوں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کو وہ غیر سمجھتا ہے ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کا روادار نہیں ہوتا چاہے وہ اچھے سے اچھا کام انجام دے رہے ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل ہو تو نیک

بقدر مانتیہ پچھلے صفحہ ۲) ایک حدیث بھی اس گمان میں آتی ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ توحید کے افراد ہی سے سارے اعمال تقویٰ وجود میں آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تقویٰ کے جس رویہ کا اظہار ہوا تھا وہ بھی اسی فکر کا نتیجہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ توحید کی شہادت دینا تقویٰ کا اصل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۹/۲)

ہاں تو سمیت پہنچائی و دودھ دیاں گے اور لوگوں کو غلط رخ پر جانے سے روکا جاسکے گا۔ اسی کے بعد ایک سال اور یا لہذا معاشرہ کی ترقی کی جاسکتی ہے۔

تعاون اور عدم تعاون کا یہ اصول جمعوت سے جمعوت کے لئے بھی ہے اور ان اعمال کے لئے بھی ہے جو درجہ نتائج کے حامل ہیں اس کی ضرورت انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی۔ ایک شخص کسی نازک معاملہ میں تعیلٹ ٹھیلٹ گواہی دینے کی ہمت کر رہا ہے تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی ہمت بڑھائی جائے اور اس کو یوں خوشگلات دیتے ہیں اس میں اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ خدمت خلق کی کوئی اسکیم چلا رہا ہو تو تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اسے مادی اور اخلاقی ہر طرف کا تعاون فراہم کیا جائے، ملی اور اجتماعی زندگی میں اس تعاون کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی امت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا، اسے باطل انحراف سے بچانا اور ریاست کے مقام تک پہنچانا، اس کی دینی و دنیوی تعلیم اور اس کی اخلاقی تربیت کا نظم کرنا اور اس کی معیت و معاشرت کو سنوارنا یہ سب اتنے بڑے کام ہیں کہ ایک دوسرے کے تعاون ہی سے انجام پا سکتے ہیں۔ اس تعاون میں کسی قسم کے گروہی تعصب اور ذہنی تحفظ کو حامل نہیں ہونا چاہئے۔

یہ تقویٰ کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے باہم تعلقات بہتہ ہوں، ان کے اندر محبت اور الفت کے جذبات پائے جائیں اور وہ ایک دوسرے کے ہمہ دوہی خواہ بن جائیں۔ تعلقات بہتہ ہوں گے تو فطری طور پر ان کے اختلافات دور ہوں گے۔ ان کا امت ختم ہوگا اور ان کی سبھیوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔

ان تعلقات کے درمیان مادی معاملات اور دنیوی اغراض کا حامل ہو جانا تقویٰ کے منافی ہے۔ جنگ مدینہ مال صبر حاصل سوائے اس کی تقسیم کے مارے میں بحث شروع ہوگئی۔ نوجوان اسے اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ کہ فتح و کامیابی اس کے دور باز و کا نتیجہ تھی، بزرگوں کا خیال تھا کہ ان کی حکمت و دانائی اور پشت پناہی سے جنگ جیتی گئی۔ اس سے دونوں کے اندر بعض مایوسی و جذبات ابھر سکتے تھے اور تعلقات کے خراب ہونے کا یہ سبب تھا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ بخت ان کے شایان شان نہیں ہے۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہی اس کے مارے میں فیصلہ کریں گے اور یہ فیصلہ تم سب کو تسلیم کرنا چاہئے۔ مال غنیمت کے احکام سے یہاں سخت سبب ہے، اس کے بعد فرمایا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا أَمْرَاتِ بَيْتِهِ
وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝ ۱۱۱

مومن ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم

اطاعت اور ان کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرنے کا جذبہ ابھر سکتا ہے۔

سنہ ہجرت میں فرمایا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ان کے درمیان اختلافات ہوں تو انہیں دور کرنے کی کوشش ہونی چاہئے۔ اس ذیل میں بھی تقویٰ کی ہدایت کی گئی ہے۔

اِنَّهَا السُّوْمُوْنَ اِحْوَاۗءًا فَاصْلِحُوْا
بَيْنَ اِحْوَاۡئِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (المحمت ۱۰)

مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اگر اپنے
دو بھائیوں کے درمیان (اختلافات پیدا ہوں تو) صلح کرو۔
اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ایسے تم پر اس کی رحمت ہوگی۔

تقویٰ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا جائے بلکہ
تقویٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے شیرازہ کو مستحکم کیا جائے، ان کے اختلافات کو بھائیوں کے اختلافات سمجھ کر حل
کیا جائے اور انہیں خونی رشتہ داروں کی طرح مل جل کر رہنے کی تعلیم دی جائے۔

۷۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو صاف ستھرا اور پاکیزہ رویہ اختیار کرنا چاہئے اسے حضرت ابو ہریرہؓ کی
روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تباہدوا ولا تبغضکم
على بیع بعض د کو بوا عباد الله اھوانا
المسلم اھوال المسلم لا یظلمہ ولا
یحذلہ ولا یحقرة التقویٰ ھمنا
و یشیر الی صدر ثلاث مرات بحسب
امر امن الشران یحقرا ھاذا المسلم
کل المسلم علی المسلم حرام
دمہ و مالہ و عرضہ۔
(مسلم کتاب ابو العتہ باب تحریم ظلم المسلم الخ)

ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، کاروبار میں محض قیمت
بڑھانے کے لئے ایک دوسرے کے مقابلہ میں بولی نہ بولو۔
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی
کے سودے کو بگاڑے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی
ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ مصیبت میں اسے بے یار و مددگار
چھوڑ دیتا ہے اور نہ اسے حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ تقویٰ
یہاں ہے یہ فرما کر آپ نے تین مرتبہ سینہ مبارک کی طرف
اشارہ فرمایا۔ انسان کے لئے یہ شر کافی ہے کہ وہ اپنے
مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے ایک مسلمان کی سب چیزیں دوسرے
مسلمان پر حرام ہیں۔ اس کا خون اس کا مال اور اس کی
عزت و آبرو۔

اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہئے
خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، لین دین ہر موقع پر اسے کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے اور اس کی جان، مال
اور عزت و آبرو کا کس طرح اسے احترام کرنا چاہئے۔ اسی وضاحت کے دوران میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔

واللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کی دشمنی اور مخالفت میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ اہل ایمان کا بخوبی ان اپاک مقاصد کے لئے نہیں بلکہ برّ و تقویٰ کے لئے ہونا چاہئے برّ و تقویٰ میں وہ تمام باتیں آہائی ہیں جن کے کرنے ! جن سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اہل ایمان کا بخوبی ہو تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے و حکم دیا ہے ان کی کس طرح تعمیل ہو اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے کیسے اجتناب کیا جائے؟ ایک دوسری جگہ رشاد ہے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ
إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔
ہاں جو شخص صدقہ و حیرات کی تلقین کرے، نیکی کا حکم
دے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے
(تو اس کی پوشیدہ بات چیت خیر کا باعث ہے) اور
جو شخص اللہ کی رضا کے لئے یہ کرے تو ہم اسے بڑا اجر
مطا کر دیں گے۔

(۱۱۴۰۰۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ بخوبی امور خیر میں ہونا چاہئے جس میں صدقات و انفاق اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کشت ہو، معروفات کو قائم کرنے، نیکیوں کے پھیلانے کا ذکر ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کے درمیان صلح و صفائی اور اتحاد و اتفاق کی بات ہو۔ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اس نوعیت کی جو کوشش بھی کی جائے گی آدمی اجر عظیم کا حق دار ہوگا اس طرح کے مایکہ مقاصد سے ہٹ کر جو بخوبی بھی ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ وہ خدا کی پکڑ کا موجب ہوگا۔

۹۔ تقویٰ کا تئنا منلے کہ آدمی حق کا بے ماکہ اطہا کرے۔ اللہ کے رسولوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے نیندوں تک پہنچاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر منصب رسالت کی ذمہ داری ادا بھی نہیں ہو سکتی۔

أَلَيْسَ مَنْ يَتْلُو رِسَالَتِ اللَّهِ وَ
يَحْتَسِبُ وَلَا يَخْشَى أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
وَكَفَىٰ مَا لِلَّهِ خَبِيرًا (الاحزاب ۴۹)
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے
میں اور اسی سے بھرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے
نہیں ڈرتے۔ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا سینہ خدا کی خشیت اور تقویٰ سے معمور ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مرعوب و مناشتر نہیں کر سکتی۔ وہ حق کے معاملہ میں بے خوف ہوگا اور اس کی زبان پر قرآن مجید کے الفاظ میں ہمیشہ قول سدید جاری ہوگا۔ وہ بغیر کسی رورعلیت کے حق بات کہے گا، وقت ضرورت جان کی باری لگا کر کہے گا اور اسی کو اپنی کامیابی

تصور کرتا۔

بَايِهَ الْيَدَيْنِ الْعَوَالِقَ
وَقَوْلًا سَدِيدًا هُيُصِغُ
لَكُمْ أَمْرًا لَكُمْ وَيَعْفُو لَكُمْ
وَيُحِبُّكُمْ وَيَنْصَحُكُمْ فَتَدْرُسُوا
فَإِنْ قَوْلًا عَظِيمًا (الاحزاب ۷-۱۱)

اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور
ٹھیک بات کہنا۔ اللہ تمہارے اعمال کو تمہارے لئے
سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس
لئے بڑی کامیابی حاصل کی۔

۱۰۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ آدمی کو حق کی راہ میں جدوجہد کرنے اور جان لانے کے
لیے آمادہ کرتا ہے۔ جہاد کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو اور دل تقویٰ کے نور سے
روشن ہو تو آدمی جہاد میں عدم شرکت کے لئے بہانے نہیں ڈھونڈے گا اور محذرتیں نہیں پیش کرے گا۔ وہ
اپنی جان، مال اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رہے گا۔ ارشاد ہوا۔

لَا يَسْتَأْذِنُ الْيَدَيْنِ يَكُونُ
سَالِحًا وَالْمُؤْمِرُ الْأَخِيرُ أَنْ يُجَاهِدُوا
بِمَوَالِيهِمْ أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ مَعَهُمْ
يَا نَسْفَتِينَ (التوبہ ۲۳)

جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے
ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ انھیں اپنے
مال اور جان سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔
اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جہاد سے وہی لوگ جی جراتے ہیں جن کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں اور
توریب و تردد میں مبتلا ہیں

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ النَّبِيُّ لَا
يُفِيئُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِرُ الْأَخِيرُ
أَنْتَ بَتَ قُلُوبُهُمْ فَمَنْ فِي رَيْبِهِمْ
يَعْرِضُونَ (التوبہ ۴۵)

اچھ وہی لوگ جہاد میں شریک نہ ہونے
کی اجازت مانگیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن
پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن کے دلوں میں ریب اور شک
ہے اور وہ اپنے شک میں حیران و سرگرداں ہیں۔

یہ اس قرآن عید نے اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کے اندر صحیح معنی میں تقویٰ اور خدا
ترستی یا ایمانی حالت ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یہود اپنی تمام فکری اور عملی گمراہیوں کے باوجود خود کو اولیاء
اللہ سمجھتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ولی اور دوست ہونے کا ایک خاص پیمانہ یہ ہے کہ اس کے راستہ میں
جان و مال و دنیا سب قربان کر دے۔ جبکہ کفر و کفر کے نام سے گھبراتے ہو۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا مَا آتَاكُمْ
اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اسے وہ لوگو جنہوں نے

زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءُ لِلَّهِ مِن
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۚ وَلَا يَمَنَّوْهُ إِلَّا
قَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِالظَّالِمِينَ ۝ (المع ۷۶-۷۷)

یہودیت اختیار کر رکھی ہے اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ
باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو
موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ وہ کبھی
اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں
نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

وہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی تو جنت کا پروانہ ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ ان خرافات پر خود تمہارا ایمان
نہیں ہے ورنہ حیات دنیا پر تم اس قدر فریفتہ نہ ہوتے بلکہ آخرت کی طلب میں اس فانی زندگی سے دست بردار ہونے کے
لئے ہر آن تیار رہتے جب کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں کا ہر فرد ہزاروں سال کی زندگی کی تمنا لیے بیٹھا ہے۔
قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آيَةٌ لَّخَيْرٌ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ
وَلَن يَمَنَّوْهُ إِلَّا بِمَا قَدَمَتِ أَيْدِ
يَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظَّالِمِينَ ۝
(البقرہ ۹۴-۹۵)

ان سے کہو کہ آخرت کا گھر تمام انسانوں کو
چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو موت
کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز
کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے
جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب
جانتا ہے۔

دنیا پرست افراد اور قومیں ہمیشہ موت سے گھبراتی ہیں۔ وہ تو کسی اعلیٰ مقصد کو اختیار کر سکتی ہیں اور اس
کے لئے جان و مال کی قربانی دے سکتی ہیں۔ یہود اسی کمزوری میں مبتلا تھے۔

۱۱۔ تقویٰ کے نور سے جب دل کی دنیا رکشن ہوتی ہے تو پوری زندگی پر اس کے خاص اثرات مرتب ہوتے
ہیں۔ آدمی کے اندر سے ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے اور بعض اوصاف اور خوبیاں اس کا ایک لارمی جز بن
جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے متقیوں کی صفات کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے تقویٰ کے مزید
تفصیلات واضح ہوتے ہیں ان کے بغیر تقویٰ کا تصور مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

جس شخص کے دل میں تقویٰ ہو، آخرت کی کامیابی اس کا مطلوب بن جاتی ہے۔ آخرت کا حساب کتاب،
جنت اور جہنم وہاں کی جزئیات ہر وقت اس کے سامنے اس طرح ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ
رہا ہو۔ خدا کے عذاب سے بچنے اور اس کی رحمت کا مستحق بن جانے کی فکر اس پر چھا جاتی ہے۔ پوری
زندگی نیکیوں میں گزارنے کے باوجود اس کا سینہ حد کے خوف سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ ہر آن اس سے ڈرتا
رہتا ہے اور اس کی امیدوں کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے سوا نہ کسی سے خوف کھاتا ہے اور نہ کسی سے

کولی تَوْفِی وَالْبَیْہِ کرتا ہے۔ امید و بیم کی ایک عجیب ملی جلی کیفیت کے ساتھ اس کے ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلے رہتے ہیں اور وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کا ذکر ہے اس ذیل میں فرمایا۔

إِنَّمَا كَانُوا اسْرِئِطِي
الْغُلُوبِ وَكَذَّبُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ
وَكُنُوا جَاحِلِينَ ۝ (الانبیاء: ۹)

بہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑتے تھے اور
امید و بیم کے ساتھ ہیں پکارتے تھے اور ہارسے
سامنے جھکے ہوئے تھے۔

تقری سے خدا کا خوف سال کے لئے ایک روزہ حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ اس تصور سے کانٹا ہٹا کر آخرت میں اسے کسی نہ انجام دے دیا۔ وہ ہمارے تو ان خیر اللہ کے یک بندوں کی جنہیں وہ داما اور عقل مند بھی کہتا ہے، ایک صفت یہ بیان کرتا ہے۔

يَخْتَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ ۝

وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا
خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے مری طرح حساب
نہ لیا جائے۔ (الزمر: ۲۱)

خدا کا یہ خوف اگر انسان کے دل و دماغ پر چھایا جائے تو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی گندگیوں سے محروم رہے گا اور فاعل مادی اور معانی جدوجہد میں بھی خدا کو فراموش نہ کر بیٹھے گا۔ یہی تقویٰ ہے۔

رَحَالٌ لَا تُلْمِئُهُمْ بِخَارِفَةٍ
لَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقِفًا لِقَوْلِهِ
وَالْمَاءِ الْكَوْبَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تُنْقَبُ فِيهِ الْقُبُورُ وَالْأَنْصَارُ
يَخْرِجُهُمُ اللَّهُ أَحْسَرَ مَاعَمِلُوا
يَرِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يُزِقُّ
مَنْ سَاءَ بِهِ حِسَابًا ۝ (النور: ۳۴-۳۵)

ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ
کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل
نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں
دل الٹ جائیں گے اور بدے پتھر جائیں گے۔ تاکہ
اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے اور فرمے
اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب
دیتا ہے۔

۱۲۔ متقی انسان کی حوسوں میں نماز اور راہِ خدا میں اتفاق بھی شامل ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے۔

هَذَى لِمَنْ تَقْبِرَهُ السَّيْرُ
مُؤْمِنُونَ بِالْعَمَلِ وَتَقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ (التوہ: ۲۲)

اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے وہ
لوگ جو عیب پر ایمان رکھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور
جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین اظہار نماز کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا اپنے رب سے رستہ جو اکیلے ہے۔ وہ اسے اپنا ملجا و مادی اور سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اب اس کا سر کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ کیفیت تہجد کی نمازوں میں اپنی معراج کو پہنچ جاتی ہے۔ مہتیبوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات میں مہتیبوں کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
أَجِدِينَ مَا أَنْتَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِمِينَ ۝ كَانُوا أَقْبِلًا
مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْعَوْنَ
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي الْمَكْحُورِينَ وَالْمَكْحُورَاتِ ۝ (۱۹-۱۵)

بے شک تقویٰ والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے (دنیا کی زندگی میں) ٹھوکر کھاتے تھے۔ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقت اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے تھے۔ ان کے مالوں میں سانس اور محروم دونوں کا حق تھا۔

مطلب یہ کہ ان کی راتیں غفلت اور بے خبری یا عیش و طرب کی راتیں نہیں ہوتیں بلکہ وہ ان کے لئے تہنلئ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ دنیا تو اپنی نرم و گرم خواب گاہوں میں میٹھی نیند سوتی ہے لیکن ان کی امید خدا کے خوف اور خشیت سے اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کرنے اور اس کے سامنے رکوع و سجدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں انہیں اپنی اس شب بیداری اور عبادت یہ کوئی ناز نہیں ہوتا۔ جب سپیدہ صبح نمودار ہوتا ہے اور قوم لیت دعا کا وقت آتا ہے تو ان کے ہاتھ استغفار کے لئے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے مالک و مولیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہی بات ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔

وَالَّذِينَ يَمِينُونَ رِجْلَيْهِمْ
سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ (الفرقان ۶۴-۶۵)

جو اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے دور فرما دے۔ بے شک اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے۔

۱۲۔ تقویٰ کی ایک خوبی یہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی ان تمام مدت میں بخوشی اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے جن میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مال کی محبت انفاق کی راہ میں طرح طرح کی ذہنی و نفسیاتی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہے۔ تقویٰ سے ان سب پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے اور آدمی سچی و فراخی ہر حال میں انفاق کے جوہر کو باقی رکھتا ہے اور مال کی محبت میں خدا کے دین کے تقاضوں کو فراموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کَيْدَهُنَّ أَصَبَ الْمُهَيَّنَّ وَ أَكُنْ
مِنَ الْغُلَبَيْنِ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ
فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (یوسف: ۲۲، ۲۳)

ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہیں کیا تو میں ان کی طرف
جھل جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔
ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے ان عورتوں
کے مکر کو دفع کر دیا۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تقویٰ کا یہ وہ مقام بلند ہے جہاں بندہ اس مات کا مستحق قرار پاتا ہے کہ قیامت کے روز جب کہ زمین
و آسمان تپ رہے ہوں گے اور کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سایہ میں اسے جگہ دی جائے۔ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات قسم کے افراد کو قیامت کے ہونک دن عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی۔ اس میں سے
ایک یہ ہے۔

رجل دعتہ امراة ذات حسب
و حمدال فقال انى احاف الله
وہ شخص جسے کوئی خاندان والی اور خوب صورت
عورت معصیت کی دعوت دے اور وہ اس کے جواب
میں کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

۱۵۔ تقویٰ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں آدمی اس قدر حساس ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی کانٹے کی طرح
کھٹکنے لگے اور زندگی بے خبری اور بے خوفی کی نذر نہ ہونے لگے۔ کبھی غفلت طاری بھی ہو تو آدمی اچانک چونک
پڑے، تلافی کے لئے بے چین ہو جائے، غلطی پر ہمارے لئے اور معصیت پر قائم نہ رہے۔ تڑپ کر اللہ کی طرف پلٹے
اور اس کے دامن رحمت و مغفرت میں پناہ ڈھونڈے۔

حضرت آدمؑ شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم نہ رہ سکے۔ غلطی کا احساس ہو تو فوراً توبہ
کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ جب مغفرت کے لئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو رحمت و مغفرت کی بارش
شروع ہو گئی۔

فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ
فَتَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے (ان کے
ذریعہ توبہ کی) اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کی تب
شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۱)

حضرت آدمؑ کی اولاد کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہئے۔ یہ رویہ آسان نہیں ہے۔ جرم کا ارتکاب جتنا آسان
ہے اعتراف جرم اتنا ہی دشوار ہے۔ یہ شیطان کے حملہ کے جواب میں بدلتا کراس پروار کرنا اور اس کے اثرات کو ختم کرنا
ہے۔ اس کی قوت اور طاقت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا امْتَحَنُوا
بے شک جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو شیطان

طَهِّمْتُ مِنَ الشَّيْطَانِ مَا كَفَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝
 کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک
 پڑتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور
 وہ صبح راہ دیکھنے لگتے ہیں۔ (الاعراف: ۲۷)

مستقیوں کے حوا و صاف بیان ہوئے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا إِثْمًا زَجَرُوا بِهٖ ذُرِّيَّتَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ۝
 یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد
 ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم
 کر بیٹھے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اس سے
 اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا
 کون ہے جو گناہ معاف کرے اور وہ جانتے بوجھے اپنے
 گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے
 رب کی طرف سے ان کی بخشش ہے اور ایسے باغی
 ہیں جن کے پیچھے نہیں رہے۔ یہی ہوں گی جن میں وہ
 ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے بیک کام کرنے والوں کا
 (آل عمران: ۱۳۵، ۱۳۶)

۱۷۔ سنی کے ہونے سے اعمال سے بھی بعض اوقات غرور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو بغیر کسی نیک
 عمل کے ہی یہ مس لگ جاتا ہے۔ بڑا موزنی مس ہے اور انسان کی شخصیت کو کھٹا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ
 تقویٰ ہی کیا جو اس کو نیلے سے محفوظ رکھے۔ اگر اس دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے اور اس کے
 احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت ملی ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ کتنا بڑا نادان ہے وہ شخص جو اس
 صلیٰ علیہ وسلم کا راک رکے اور اسے ابا کا رامہ سمجھ بیٹھے۔ بعض بدوی اپنے اسلام لانے کا اس طرح ذکر کرتے
 تھے جیسے اصول نے اللہ اور اس کے رسول پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا۔

لَيْسَ بِكَ احْسَنُ مِنْكَ اَنْ اَسْلَمْتُ ۝
 یہ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتنا ہے
 میں۔ ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔
 بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان
 کی ہدایت دی۔ اگر واقعی تم اپنے ایمان میں سچے ہو۔
 (مسند عبد بن حنبل: ۱۷)

مہر و سر و کردار کے لحاظ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے لیکن انھیں اپنے تقویٰ اور دین داری پر ناز ہو رہا تھا۔
 وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد تھے اس لئے سمجھتے تھے کہ خدا کے محبوب اور مقرب ہیں اور بہت

ان کی میراث ہے۔ یہ غور ان کے مرتبہ و مقام کو تو اونچا نہیں کرتا تھا البتہ اس سے ان کی فہرست جرائم میں ایک اور اضافہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کی اس جہالت کا ذکر ایک جگہ اس طرح کیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الَّذِينَ بُرِّكُوا
أَنفُسَهُمْ بِلِلَّهِ يُرَكِّي مَنْ يَشَاءُ
وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝
(النساء: ۴۰)

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تقویٰ اور پاکیزگی کا چرچا کرتے ہیں (اس کے کوئی معنی نہیں ہیں) صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (ایمان و عمل کی توفیق دے کر) جس کا چاہتا ہے ترکیہ فرماتا ہے۔ ان برذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔

تقویٰ نیند تقویٰ سے حاصل نہیں ہوتا اور اپنی بزرگی کا اعلان کسی کو بزرگ نہیں بنا دیتا۔ اللہ ہی سہتر جانتا ہے کہ کس کے اندر تقویٰ کا حور ہے اور کتنا ہے؟ ارشاد ہے۔

فَلَا تَرَوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝ (الحج: ۳۲)

خوب جانتا ہے جو تقویٰ والے ہیں۔ حقیقی تقویٰ تکبر اور پندار سے پاک ہوتا ہے اور تواضع اور خالصی پیدا کرتا ہے۔ انسان کی نظر اپنے اعمال پر نہیں ہوتی کہ وہ اتارنے لگے بلکہ وہ اپنی کم رویوں کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے اور وہ اتنے بے دریغ قربان کر ہی دیتا ہے لیکن اس کی فکریں اتنی رفت ہوتی ہے اور وہ اتنی بلندی سے دیکھتا ہے کہ اسے اپنے بڑے بڑے کارنامے بھی حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں۔ وہ خدا کے لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ ابھی حق اور انہیں ہوا ہے۔ یہ تو شاہنشاہ کائنات کے دربار کے قابل ہی کہاں ہے؟ وہاں زرخاں قبول کیا جاتا ہے اور میرے اعمال میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ سوچئے! کتنی بلند ہے اس کی پرواز اور کتنی پاکیزہ ہے اس کی فکر۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةٍ
رَبِّهِمْ مُسْفُحُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ
رَبَّهُمْ بِوُضُوءٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ
لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَّا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَتَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ (أَجْعَلُونَ أَوْ لِيُقَدِّ
يُكْرِعُونَ فِي الْخَنَازِكِ وَهُمْ كَمَا

بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں

صداقت کا اسلامی تصور

جناب محمد اسلام عمری

صداقت اور سچائی کی ہر زمانہ میں بڑی قدر و منزلت رہی ہے۔ لوگوں نے اس خوبی کے انسان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور صادق انسان معاشرہ میں ہمیشہ معزز رہا ہے۔

صداقت صدق سے مشتق ہے۔ جو کذب کا ضد ہے۔ اس کا معنی ہے سچائی اور وعدہ وفائی۔ سچائی نام ہے زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کا۔ دل میں جو کچھ ہے، اس کے خلاف اگر زبان سے اظہار ہو رہا ہو تو اس کا نام نفاق ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح دل میں جو بات ہو اس کے خلاف عمل کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے قول و عمل میں سچائیں اس کا دل نفاق کی آماجگاہ بن سکتا ہے۔ لیکن جو صداقت شعار ہے وہ برائیوں سے دور رہے گا اور اچھائیاں اس کے اندر ابھر جائیں گی۔ سچائی کی عادت انسان کو بہت سے غلط کاموں سے بچا دیتی ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ زبان دل سے ہم آہنگ ہو، عمل اور قول میں مطابقت ہو، ظاہر و باطن ہم رنگ ہوں، عقیدہ اور فعل میں یکسانیت ہو، یہ باتیں صدق کے مظاہر ہیں اور انسانی زندگی کا ظاہر و باطن انہی کی بدولت روشن ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو انسانی زندگی کی ساری معنویت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔

اسلام نے صداقت کی جو تعلیم دی ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ عقیدہ و فکر کی استواری سے لے کر قول و عمل کی تمام صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اسلام ہمیشہ انسانوں سے صحیح تصور حیات قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اس کے لئے وہ توحید خالص کا تصور پیش کرتا ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو صحیح تصور مل جائے تو اس کا اظہار اس کے قول و عمل سے بھی ہوتا ہے۔

سچائی کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً زبان کی سچائی، دل کی سچائی، اور عمل کی سچائی۔ زبان کی سچائی

سہ الجہد مادہ ص. دی سہ سورہ احزاب ۱۲۰ میں صدق کو نفاق کے مقابل میں بیان کیا گیا ہے۔

سہ امیں احسن اصلاحی۔ مہر قرآن ۶۴۵/۱ طبع سوم اگست ۱۹۷۹ء انجمن مدام القرآن، لاہور

اپنے قول پر پھر ورتیں ہوتا اس کا واحد سہارا قسم ہوتی ہے۔
منافقین کو اپنے جھوٹے رویہ کی وجہ سے دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قیامت کے
روز بھی نہیں سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ مَرَّادُهُمْ
اللَّهُ مَرَضًا وَكُهُم عَدَاةُ الْإِنْفِرِ
كَانُوا يَحْذَرُونَ (البقرہ: ۱۰)

ان کے دلوں میں مرض تھا تو اللہ نے ان کے
مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب
ہے جو جس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔

نفاق کی بیلہری پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی زبان سے وعدے کچھ کرتا ہے اور عمل سے ان
کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا اس کا شیوہ بن جاتا ہے، ”اچھی یا بری خصلت خود اختیار کرنے اور
کثرت ممارست و مزاولت سے وہ دائمی بن جاتی ہے۔ بری خصلت کے اسی دوام و استحکام کو کبھی کبھی
ختم و طبع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔“

اسلام کے نزدیک کسی برائی پر اصرار یا بہت نیکیں جرم ہے۔ نفاق بھی ایک برائی ہے۔ اس لئے
قرآن حکیم نے اس پر اصرار اور اس کی افزائش کی سخت مذمت کی ہے۔

لَا تَغْتَابُوا نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
إِلَّا يَبْهَتُ يَكْفُرُونَ بِمَا أَخْلَفُوا
اللَّهُ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا
يَكْنُزُونَ ۝

(وعدہ خلافی کے پاداش میں) خدا نے ان
کے دلوں میں اس دن تک کے لئے نفاق جہاد یا
جس دن وہ اس سے ملیں گے جو اس کے کہ انھوں
نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی

(التوبہ: ۷۷) اور جو اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفاق کی پرورش پر ایک مدت صرف کر دی ہے یہ چیز انھیں
ان کے اندر نہیں گھس آئی ہے۔ بلکہ ان کے دانت سے نقص عہد و طویل جھوٹ اور فریب کا نتیجہ ہے جس
سے ان کی جان اب مر کے ہی چھوٹے گی۔ ان سے توبہ و اصلاح کی امید نہیں رکھنی چاہئے بلکہ
عمل کی صداقت کا معاملہ اور بھی مشکل ہے۔ دل سے کسی بات کو تسلیم کر لینا اور زبان سے اس کی تکرار

۱۔ تدبیر قرآن: ۳۹۸/۸، طبع اول، نوبل پبلشرز، فاران فاؤنڈیشن لاہور

۲۔ حاشیہ، مولانا شبیر احمد صافی، ۲۵۷، مدینہ پریس، سمونر ۱۹۷۷ء

۳۔ تدبیر قرآن، ۲۱/۳، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، ۱۹۷۷ء

اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عمل کے ذریعہ کسی عقیدہ یا خیال کی صداقت کا ثبوت دینا مشکل ہے۔ ارادہ کی پختگی
سبھی صدق عمل میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ كَفَرُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات)

مومن تو ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے
رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے
مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہی لوگ
سچے ہیں۔

عمل کی صداقت اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کہ ایمان نہایت پختہ ہو۔ سورہ حجرات کی اس آیت
میں مومنین صادقین کی تعریف میں جاہد و ایماواہم والفسھم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کہ زور نہیں بلکہ نہایت پختہ ہے۔ مولانا ابن اسحاق کے تفسیر کے تحت ایک شخص
اگر ایک نسب العین کے لئے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا تو یہ ایک ناقابل انکار شہادت اس بات کی
ہے کہ اس نسب العین کی صداقت سے اسے پورا یقین ہے اور اگر وہ اس کی خاطر نہ مال قربان کرنے پر تیار ہے
نہ اپنی جان کو کسی خطہ میں ڈالنے کا تو سہل کہتا ہے تو اگرچہ وہ اس عشق میں کتنی ہی لاف دے کرے لیکن اس کا
عمل گواہ ہے کہ وہ اس باب میں ابھی مبتلائے شک ہے بلکہ

قول و فعل میں طے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات ایک مومن کی سنن کے خلاف ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی
داشتداریاں لائے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرے اور عمل اس کے خلاف ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بہت ساری
متائیں ایسے مل جائیں گی جنہوں نے ہم صادق کے ساتھ علاہ اپنے عزم و ارادہ کو پورا کر دکھایا۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوبوں کی مالک ہے۔ قَالَ عَلِيمٌ مِّنْ اسْمِ اس کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان
میں ایک صفت صداقت بھی ہے۔ خدا سے بڑھ کر کچا کون ہو سکتا ہے۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء)

اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے
اللہ تعالیٰ نے صادقین سے ایسی نعمت بھری جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتَعَبَّلُ عَنْهُمْ
أَحْسَنَ مَا هُمْ لَكُمْ أَوْ مَجِبًا وَذَعْنُ سِتَابِهِمْ
فِي أَصْحَابِ الْحَقِّ يَوْعَدُ الصَّادِقِينَ
اَلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (الحجرات)

یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے
اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے جنت والوں کے ساتھ
یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ تجاہے، اس لئے اس کی شریعت، اس کے تمام انبیاء اور اس پر ایمان لانے والے بھی سچے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں سے ایسی بے پایاں نعمت کا وعدہ کیا ہے۔ ”وعد الصدق، مصدر مؤکد ہے یعنی نیک صفت انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ سچا اور پکا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنت میں کہیں گے

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ (الزمر: ۷۴)

وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچے کر دکھایا۔

قیامت کے دن مکرین خدا بھی اللہ اور اس کے رسول کی صداقت کا اعتراف کریں گے۔

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (یسین: ۵۲)

وہ کہیں گے ہمارے ہمارے باری حق ہے! ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا کھڑا کیا۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں کی بات سچ نکلی۔

یہ آیت راحت کے ساتھ یہ نہیں بتاتی ہے کہ قول کس گروہ کا ہے، لیکن اس بات کا امکان ضرور ہے کہ یہ کفار کا قول ہو۔ کیونکہ دنیا میں جب اللہ کے رسول ان کو قیامت کی باتیں بتاتے تھے تو وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے لیکن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو معاملہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اور وہ خود ہی اپنے دلوں میں کہیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر خدا کے رسول ہمیں دنیا میں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو کفار صادق سمجھتے تھے، کیونکہ بعض اوقات وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے، انھوں نے اس کے سامنے حق بات رکھی مگر وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس وقت ایک مرد مومن نے جو اس وقت اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا تمام درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

أَلْقَسُونِ رَحَبًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلْبُهُ كَذِبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

کیا تم لوگ ایک شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ درآنحالیکہ وہ تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں سبھی لے آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا اور اگر

مَنْ هُوَ مُبْرَأٌ كَذَابٍ

(المؤمن ۲۸)

تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچنے کے

رہے گا جس کی وہ تم کو عید سنا رہا ہے اللہ اس کو مار دے
نہیں کرے گا جو حد سے گزرنے والا پایا گیا ہوگا۔

قرآن حکیم نے ایمان و توحید پر قائم رہنے والوں اور شرک سے بڑی لوگوں کو مادتین کہا ہے اور ان کے اس فعل کو مدق سے تعبیر کیا ہے۔

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
مِدْقُهُمْ (مائدہ ۱۱۹) کا دن ہے۔

توحید کی دولت انسان کی زندگی میں بڑی قیمت رکھتی ہے۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت میں صادقین سے مؤحدین اور مدق سے توحید مراد لیا ہے۔ یعنی قیامت کے دن مؤحدین کو اللہ تعالیٰ ان کے توحید کا بدلہ دے گا۔ قرآن حکیم نے وعدہ پورا کرنے والوں کو بھی صادق کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب پیدا کیا تو ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
مِنْ طَعْمِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
هُم عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
فَقَالُوا بَلَى سَهِدْنَا (الاعراف ۱۷۲)

اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب بنی آدم سے ان کی بیٹیوں سے۔ ان کی ذریت کو اور ان کو گواہ
نہیں ہوں۔ بولے ہاں تو ہمارا رب ہے۔

قرآن حکیم نے اس عہد (ربوبیت) کے پورا کرنے والوں کو صادق اور بے وفائی کرنے والوں کو
کار کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدق ایمان کے مظاہر میں سے ایک بڑا مظہر ہے۔

تَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ
كَأَعْدَاءٍ لِلْكَافِرِينَ عَدَاؤُنَا إِلَيْكُمْ
يَا رِئَاسَ الْبَاقِيَاتِ وَالصَّالِحِينَ (البقرہ ۱۷۷)

تو اس سے مقلد آیت میں اس عہد و میثاق کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے لیا تھا۔ یعنی لوگوں نے اس میثاق سے ذریت آدم کی پیدائش کے وقت کا میثاق مراد لیا ہے۔

۱۰/۵۶۰ دارالقرآن الکبیر، بیروت ۱۹۸۵ء
معارف تہذیبی کثیر ۳/۸۳

انبیاء کرام جو تاریخ انسانی کے گل سرسبد ہوتے ہیں۔ ان کے اندر صداقت کی صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ صداقت کا پیکر ہوتے ہیں۔ ان کی نبوت کی ساری بنیاد ہی صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے انبیاء کرام کی صداقت پر کئی طرح سے دلیل ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والی قوم کی عادت کذب رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی تعلیم صداقت کے اصول پر ہی کارفرما رہی ہوگی اسی طرح ان باغی قوموں نے قیامت کو بھی جھٹلایا جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن حکیم نے انبیاء کرام کا نام لے لے کر ان کی صداقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، ادریسؑ اور یوسفؑ وغیرہ کے اندر یہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔

صحابہ کرام کی معاشرتی زندگی میں صداقت کو بڑا مقام حاصل تھا۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ صحابہ کے نزدیک جھوٹا شخص سے زیادہ مبنوعض کوئی شخص نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس جھوٹ بولتا تو آپ اس کے خلاف ہی رہتے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لیا ہے۔

حضرت انس بن نفیرؓ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس کی تلافی کے لئے انھوں نے کہا کہ اب اگر مجھ کو کسی غزوہ میں شرکت کا موقع ملتا تو اپنی جان بازی کے جوہر دکھاؤں گا۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، نیزے، تھوار اور تیر کے تقریباً اسی رخ کھا کر شہادت حاصل کی، مشرکین نے ان کا منہ کر دیا تھا، انھیں کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا سوائے ان کی بہن کے جنھوں نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ ایفا سے عہد کی یہ بہترین مثال تھی۔

صحابہ کرام میں انصار کے اندر صداقت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو مال غنیمت قریش کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اس تقسیم سے انصار کو کسی قدر نا انصافی کا احساس ہوا۔ کہنے لگے کہ اب تک ہماری تلوار سے خون چمک رہا ہے اور مال غنیمت قریش کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے ان کو جمع کیا اور معاملہ کی تحقیق فرمائی، چنانچہ انھوں نے اقرار کیا کہ صحیح بات آپ تک پہنچی ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ انصار کی شان میں کہتے ہیں کہ ”وكانوا لا يخذلون“ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔

۱۔ سورہ مریم: ۱۱۔ ۲۔ مریم: ۵۶۔ ۳۔ یوسف: ۴۶۔ ۴۔ صداحد: ۱۵۲/۶

۵۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب قول اللہ تعالیٰ من المؤمنین رجال صدقوا

۶۔ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اعطاء المولود من نیح علی ایمانہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ کی تعریف فرمائی۔ حضرت ابواسیدؓ اس وقت موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”انصار کا بہت بڑا قبیلہ بنو نجار ہے، پھر بنو عبد الاشبل، پھر بنو صارت، پھر بنو ساعدہ اور انصار کے ہر قبیلہ میں بھلائی ہے۔“ راوی حدیث حضرت ابواسیدؓ کا تعلق قبیلہ بنو ساعدہ سے تھا۔ آپ نے جس ترتیب سے نام لیا تھا اس اعتبار سے ان کے قبیلہ کا نام سب سے آخر میں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو سب سے پہلے اپنے قبیلہ کا نام لے سکتے تھے۔ لیکن یہ صداقت شعاری کے بالکل خلاف تھا، اس لئے انھوں نے اصل صحیح ترتیب سے بیان کیا۔ نبی معاملہ تمام روایان حدیث کا ہے کہ انھوں نے بغیر کسی تبدیلی اور حذف و اضافہ کے تمام حدیثیں بیان کر دیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ کی بنیاد اذادہ پر ہوتی ہے۔ ان کی انفرادی زندگی کی درستگی ہی سے اجتماعی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ حدیث صحابہ کرام کی انفرادی زندگی میں بھی صداقت کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ یہاں صرف ایک واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالکؓ ان تین انخاص میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے تھے۔ حنا بنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو ان لوگ اپنی عدم شرکت کی معذرت کرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ جو موتوں کو جھٹکا حاصل کر رہے ہیں وہ ”و ظننت انکم الذکب“ لیکن جب آپ میری طرف متوجہ ہوئے تو فحش سے یہ نہ ہو سکا۔ حومات تھی صاف صاف عرصہ کر دی، آپ نے سن کر فرمایا ”اچھا ہاؤ اور انتظار کرو، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔“

خبر کے معاملہ میں صحابہ کی طرف صحابیات بھی بازی لے جانے کی کوشش کرتی تھیں، اچھی صفات سے ان کی زندگیوں میں برکت تھی، حضرت اسامہ بنت ابی بکرؓ کا نکاح حضرت زبیرؓ سے ہو گیا، وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، لیکن ان کو ردی بچا، نہیں آتا تھا۔ اس لئے وہ اپنے بڑوں کی عورتوں سے پچوایا کرتی تھیں، ان کا یہ کام انھیں بہت پسند آتا تھا، جتنا کہ وہ اپنے بڑوں کی عورتوں کے سلسلہ میں تعریف کئے ہوئے کسی ہیں، دھس نہ سکتے (وہ صداقت شعار عورتیں تھیں) ان کی تعریف کی وجہ یہ سمجھیں آتی ہے کہ عام طور سے عورتیں اس کام کے لئے جلد سار نہیں ہوتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں تو خیانت سے نہیں جوکتی ہیں، اس کے مقابل میں وہ عورتیں سچی اور امانت دار تھیں کیوں کہ ان کا یہ فعل خلوص و لہیت پر مبنی تھا۔

۱۔ مسلم کتاب المسائل باب فعال الانصار ۲۔ سنن بخاری کتاب المعاری ۳۔ اب غزوہ تبوک

۴۔ مسلم کتاب السلم باب عذر ارفاء المرأة الا جئیه اذا ائیت فی الطريق۔

مذاقت کی سفت کیے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیے برقرار رکھا جاسکتا ہے، اس کا جواب متبعین طہر سے دینا مشکل ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ صحبت اور معیت سے اخلاق و کردار سازی میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ”اگر آدمی کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا کافروں، منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کم زور تو درکنار بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کم زور آدمی کے اندر بھی اپنی کم زوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صحبت اور معیت کے اسی اہمیت کے پیش نظر ان لوگوں کو جو دارالکفر میں پڑے ہوئے تھے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے کا حکم ہوا اور مسلمانوں کو جو مدینہ کے اطراف دیہاتوں میں آباد تھے یہ ہدایت ہوئی کہ ان کی جماعتیں برابر باری باری حصول تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ آتی رہیں۔ تاکہ ان کا ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قائم رہے۔“

لے تذکرہ ۳/۳۲۹

(ذیلہ مدارس میں سائنس کی تعلیم)

مدارس اور طلبہ مدارس کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں کے مخصوص حالات کا انھیں علم ہے، کس چیز کی اور کتنی مقدار میں ضرورت ہے ان تمام باتوں سے یہ واقف ہوتے ہیں۔ انھیں اس بات کی بھی علمیت ہے کہ ابتدائی سالوں میں جو قرآن، حدیث، فقہ، ادب، سیاسیات، معاشیات، منطق اور فلسفہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں آخری سالوں میں کسی موضوع پر تخصص کرایا جائے۔ خود مذکورہ بالا مضامین میں سے کسی پر تخصص ایک مسئلہ تھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب حکومت کی طرف سے آوازاٹھی اور سائنسی مراکز نے اس تجویز سے متعلق کانفرنسز اور سمینار کرائے تو بعض علماء مدارس نے اپنے قلم کا سارا زور صرف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ تعصب، بے جا ہٹ دھرمی و تنگ نظری کا واحد علاج اور علماء کی معاشی بدعالیوں کا حل اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے میں ہی مضمر ہے۔

(بقیہ تفتیش و تبصرہ)

یہ بات اربابِ عمل و عقد فی الجملہ تسلیم بھی کرتے ہیں مگر علماء اس طرف موثر اقدامات نہیں کئے جاتے، رحمانی صاحب نے اس مقالہ میں مہاراشٹر کی نصابی کتابوں کا اسی نقطہ سے جائزہ لیا ہے، اور ان عناصر کی نشاندہی کی ہے جن سے فرقہ وارانہ منافرت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہر ریاست کا دانشور طبقہ اس طرف متوجہ ہو، ان مقامات کی نشاندہی کرے جو تاریخی اور اخلاقی نقطہ نظر سے قابل اصلاح ہیں اور پھر ان کے اصلاح کی کوشش کی اور کرائی جائے۔ محمد سعود عالم قاسمی

شاہ ولی اللہ دہلوی کی علمی خدمات کا ایک جائزہ

محمد سعید عالم قاسمی

شاہ ولی اللہ دہلوی جات کالات اور بہت پہلو شخصیت کے حامل تھے، اس لیے ان کی خدمات کا دائرہ بھی بہت وسیع اور مختلف سمتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ شاہ صاحب اگر ایک طرف سماجی مصلح کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں تو دوسری طرف ایک عظیم سیاسی مبصر کے طور پر ابھرتے ہیں۔ ایک طرف وہ معاشی اصلاحات کے داعی ہیں تو دوسری طرف علوم و فنون کی تشکیل نو کے مبلغ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ ملک کے ہر طبقہ کو اس کے منہب و انہب یا دولاتے ہیں اور دوسری طرف روحانی پیشوا اور باطنی امراض کے معالج دکھائی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کی ان متنوع خدمات کو دو عوانات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

ایک تو وہ خدمات ہیں جو ان کے دور کے حاس مالات اور ماحول کے سبب انجام پائیں، مثلاً شاہ صاحب نے اپنے وقت کے ادار صنعت گر، سیاسی صوفیا، علما، اور عوام کو خطاب کیا۔ اسی طرح شاہ صاحب کی سیاسی جدوجہد، شاہ ادالی کے نام خط اور ان کو ہندوستان آنے کی دعوت دینا، سکھوں اور مٹوں کی شورش کا علاج تجویز کرنا ویدہ، یہ ساری خدمات اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو انہی حالات کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ کوئی بھی مصلح اپنے زمانہ کے حالات اور مسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر اپنے ماحول میں جیتا اور کام کرتا ہے تو اسے لازماً اس کے مسائل سے بہرہ و آنا ہونا پڑتا ہے اور یہ انبیائی طریقہ کار بھی ہے۔ دوسری وہ خدمات ہیں جو خالص علم و فکر کی تہ میں اثر کر پورے دین، سارے مسلمان اور ہر دور کے حالات کو پیش نظر رکھ کر انجام دی گئیں۔ گو کہ ان خدمات کا بھی تقاضا اور عصری پس منظر ہے تاہم وہ خدمات ہر دور کے لئے یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ ان خدمات سے امت کے علمی اور ثقافتی سرمایہ میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ یہی اصل کارنامہ ہے جس سے شاہ صاحب کے علمی عطیات کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے اور یہی کام شاہ صاحب کی عبقریت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسے ہم علمی خدمات سے موسوم کر سکتے ہیں یہ خدمات اس قدر وقیع ہیں کہ بعد کے مورخوں اور مبصرین کو اس پر

حیرت ہوتی ہے کہ شدید ہنگامی حالات میں شاہ صاحب نے یہ ٹھوس علمی خدمات کیونکر انجام دیں۔ چنانچہ مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں کہ:

” ایک طرف ان کے زمانہ اور ماحول کو اور دوسری طرف ان کے کام کو جب آدمی بالمقابل رکھ کر دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دور میں اس نظر، ان خیالات، اس ذہنیت کا آدمی کیسے پیدا ہو گیا، فرخ سیم، محمد شاہ رنگیلے اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا۔ اس تاریک زمانہ میں نشوونما پا کر ایسا آزاد خیال مفکر و مبصر منظر عام پر آیا ہے جو زمانہ اور ماحول کی ساری بندشوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہے، تقلید ہی علم، اور صدیوں کے جیسے ہوئے تعصبات کے بند توڑ کر ہر مسئلہ زندگی پر محققانہ و مجتہدانہ نگاہ ڈالتا ہے اور ایسا طریقہ چھوڑ جاتا ہے جس کی زبان، انداز بیان، خیالات، نظریات، مواد تحقیق اور نتائج مستخرجہ کسی چیز پر بھی ماحول کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ اس کے اوراق کی سیر کرتے ہوئے یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اس جگہ لکھی گئی تھیں جس کے گرد و پیش عیاشی، نفس پرستی، بغاوت، جبر و ظلم اور بد امنی و طوائف الملوک کا طوفان مٹھا۔“

شاہ صاحب کی علمی خدمات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تعلیم و تدریس جس کے ذریعہ انھوں نے علما اور ماہرین فن کی ایک ٹیم تیار کی، جنھوں نے ہندوستان میں علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ اور دوسرا پہلو تصنیف و تالیف ہے شاہ صاحب نے اسلامی موضوعات پر ایک قیمتی سرمایہ چھوڑا۔ ایک محتاط انداز کے مطابق شاہ صاحب کی مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی باون کتابیں ہیں۔ ذیل میں ان کی خدمات کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔

تدریسی خدمات

شاہ صاحب نے یوں تو اپنے والد کی وفات کے بعد ہی تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا مگر سفر حجاز کی وجہ سے ایک عرصہ تک یہ سلسلہ منقطع رہا، جب وہ حجاز سے علوم نبوت کی سوغات اور خدمت دین کا تازہ ولولہ لے کر ہندوستان واپس آئے تو پھر مسند تدریس سنبھالی، اور باقاعدہ تعلیم و تدریس میں منہمک ہو گئے۔ یہ سلسلہ شاہ صاحب نے اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ رحیمہ واقع مہندیان میں شروع کیا۔ اللہ نے آپ کے کام میں برکت دی اور طلبہ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آنے لگے، جب طالبان دین

کی کثرت ہوئی اور یہ چھوٹا سا مدرسہ ان سب کے لئے ناکافی ثابت ہوا تو شاہ صاحب نے اپنی درس گاہ تبدیل کر دی اور یہ نئی درس گاہ کلاں محل کی ایک طویل و عریض عمارت تھی، جسے اس وقت کے فرمانروا شاہ عالم نے شاہ صاحب کو اسامت دین کے لیے دیا تھا، نئی درس گاہ میں منتقل ہونے کے بعد پرانی جگہ پر آباد ہو گئی، اور یہ نام مدرسہ بعد میں شاہ عبدالعزیز کے مدرسے کے نام سے مشہور ہوا، اندرون شہر کی یہ عمارت شاہ صاحب کا دارالعلوم تھی جو اپنے دور کی نہایت مالی شان اور خوبصورت حویلی تھی، افسوس شاہ صاحب کی بغاوت ہند میں لوٹ لی گئی اور کڑی سختی تک لوگ اٹھائے گئے۔

شاہ صاحب کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ پہلے وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے پھر حدیث شریف کراتے تھے، نہایت نام میں شاہ صاحب نے اس طریقہ تدریس پر روشنی ڈالی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کا درس لینا چاہیے اس طریقت کے مفاد و آن پڑھا جائے یعنی نہ صرف متن قرآن اور ترجمہ بغیر تفسیر کے پڑھا جائے۔ بعد قرآن کے متن کے متعلق جو دس سواری پیش آئے مثلاً نحو یا شان نزول کے متعلق تو رک کر اس کی تحقیق کی جائے جو جب قرآن ختم ہو جائے تب اسباب کے مطابق جلالین پڑھائی جائے، اس طریقہ میں بڑے موضوع ہیں اس کے بعد ایک ہی وقت میں معجم و عید سے کتب حدیث پڑھائی جائیں اور کتب فقہ معارف اور سلوک ایک وقت میں پڑھائی جائیں شاہ عبدالعزیز کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اپنے اس طریقہ کے مطابق زیادہ عرصہ تک تدریس کے بعد اجماع نہ دے سکے۔ اور صرف حدیث اپنے ذمہ رکھا اور فقہی اوقات نسبت و تالیف اور عبادت میں صرف کر کے بکثرت رحمہما کے مقدم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تدریس بھی انھوں نے جاری رکھی اور اسی ذریعہ سے فتح الرحمن کی تالیف مل میں آئی، شاہ صاحب کے امارت تدریس میں عالیہ تدریسی اس وجہ سے آئی کہ وہ تدریس کے علاوہ اصلاح و تہذیب تصنیف و تالیف اور دیگر سیاسی امور کی اسلان کی طرف بھی متوجہ ہو چکے تھے اس لئے وہ مدرسہ کے طلباء کو پورا وقت دے نہیں سکتے تھے ساری انھوں نے اپنی تدریسی ذمہ داری کچھ کم کر لی تھی، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کو سونپ دی تھی جن کو انھوں نے اس کام کے لئے تیار کیا تھا۔ چنانچہ خود شاہ عبدالعزیز نے بیان ہے کہ حضرت جلالہ ماہ ذمہ ایک مرتبہ سے تیار کردہ بودند طالب بہ فن ماوے می پیروند، بہر صورت شاہ صاحب نے تعلیم و تدریس اور بالخصوص اشاعت حدیث کے لئے جو رس گاہ قائم کی وہ اس قدر مقبول ہوئی کہ دور دراز سے تشنگان علم دین کشتاں کشتاں اس کی طرف آنے لگے اور اس پاس کے علاقے خاص طور پر منور ہوئے، دہلی علم حدیث

کی اشاعت کا مرکز بن گیا۔ اس مرکز نے علم دین کی اشاعت میں وہ نمایاں کردار ادا کیا کہ آج بھی ہندو پاک میں پائے جانے والے بیشتر مدارس کے شجرہ تعلیم پر غور کیجئے تو وہ شاہ صاحب اور ان کے تیار کردہ علماء تک ضرور پہنچتا ہے۔ گویا اس ایک چراغ سے ہزاروں اور لاکھوں چراغ روشن ہوئے۔

شاہ صاحب کی تدریسی خدمت نے جن لوگوں کو نابغہ روزگار بنایا اور جو جدید ہندوستان میں علم دین کی حفاظت اور اشاعت کے پشتیبان بنے ان میں سب سے پہلے خود شاہ صاحب کے چاروں صاحب زادے لائق ذکر ہیں۔ اس خاندانہ ہی نے خدمت دین کا بیڑا اٹھایا، ان کے علاوہ مولانا عین سندھی جنہوں نے "دراسات البیہ فی الاسوۃ الحسنۃ بالجیب" لکھی، شاہ صاحب کے خاص شاگرد ہوئے، کشمیکر مولانا محمد امین خصوصاً شاگرد کی حیثیت سے معروف ہیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے استاد بھی تھے۔ ان کے علاوہ سید مرتضیٰ زبید ملگرامی، شاہ صاحب تاج العروس شرح قانون اور تاج السادۃ المتقین فی شرح احیاء علوم الدین اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ صاحب تفسیر مظہری اسی حلقے سے متبع ہوئے غرض کہ شاہ صاحب نے علماء اور معلمین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو بعد کے تمام علماء کی تیاری کا سبب بنی۔ بعض علماء نے اسی وجہ سے شاہ صاحب کی مثال اس شجرہ طوبی سے دی ہے جس کی جڑ ان کے گھر میں ہے اور شاخیں مسلمانوں کے ہر گھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔

تصنیفی خدمات :- قرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن اور علوم قرآن

کی اشاعت ہے، چونکہ قرآن انسانوں کی ہدایت کا دائمی سرچشمہ ہے اور مسلمانوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی علمی و فکری ترقی قرآن ہی کے فہم و تدبر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہے اس لئے شاہ صاحب نے اپنی توجہ قرآن اور علوم قرآن کی تعلیم و ترویج پر صرف کی۔ شاہ صاحب کے زمانہ میں قرآن مجید یقیناً پڑھا جاتا تھا، بعض فارسی کی تفسیریں اور تراجم بھی موجود تھے۔ دینی درس گاہوں میں جلالین، کشاف اور مدارک التنزیل داخل نصاب بھی تھیں مگر اس کے باوجود یہ کہنا بالکل درست ہے کہ مسلمانوں کی علمی العموم قرآن سے جذباتی وابستگی ان میں علمی اور فکری پختگی پیدا کرنے کے بجائے جو دو تعلق کی نذر ہو کر رہ گئی تھی۔ نظری طرز پر تو قرآن دین و شریعت کا پہلا سرچشمہ تسلیم کیا جاتا تھا مگر مسائل و احکام میں فقہی جوہر اور بحث و استدلال میں فلسفیانہ مشگافیوں نے جڑ پکڑ لی تھی، غفلت سے

ہر ایک تصوف اور قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھتے تھے مگر ان میں قرآن کے حلقے بنانے کا رجحان نہ تھا۔
 توگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کا سمجھنا اور اس پر غور کرنا علماء کا کام ہے اور ان کے لئے صرف اس قدر کافی
 ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ قرآن کے درس و تدریس کے ماحول میں بھی قرآن فہمی سے زیادہ تفسیر
 خوانی پر توجہ صرف ہوتی تھی۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کو پرسوز طریقے سے سمجھایا: "اگر تم انصاف سے
 کام لو تو نزول قرآن کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور اس کی ہدایت سے
 رہنمائی حاصل کی جائے، قرآن کا صرف تلفظ مقصود نہیں اگرچہ وہ بھی عنایت ہے۔ مسلمانوں نے یہ کیا
 شیوہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس شخص کو کیا تلاوت
 نصیب ہو سکتی ہے جو قرآن کے مول کو نہیں سمجھتا؟ چنانچہ شاہ صاحب نے سلیس اور متعارف فارسی زبان میں لوگوں
 کے لیے قرآن کا ترجمہ کیا حنفیہ الرحمن کے نام سے مشہور ہے اس ترجمہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ
 ہوں اس کو بڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی درست کریں۔ فاسد خیالات، اداہام اور عکس قسم کے رسوم
 اور اعمال جو مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اس کتاب (فتح الرحمن)
 کا ترجمہ قرآن اور اسی کے مختصر رسائل بڑھنے کے بعد ہے تاکہ فارسی ان کی سمجھ میں بے تکلف آجائے، خاص طور پر
 سہا ہوں اور اہل حرفہ کے بچوں کے لیے جو کہ علوم عربیہ کے پورا کرنے کی توقع نہیں رکھتے، ان تیرہ کے پہلے ہی مرحلہ
 میں اس کتاب کی ان کو تعلیم دی جائے تاکہ ان کے اندر پہلی چیز جو داخل ہو وہ کتاب اللہ کے معانی ہوں اور ان کی
 سلامتی فطرت ہاتھ سے نہ مائے، لغووں کے اقوال جو کہ صوفیوں کے لبادہ میں پنہاں ہو کر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں ان کو
 دریافت کریں۔ عام معقولوں کی مہرہ سرائی اور ادبیات، ہندوؤں کی بکواس ان کے لوح سینہ کو مٹوش نہ کرے۔
 پھر وہ لوگ جو عمر کا ایک بڑا حصہ گمراہی کے بعد توبہ کی توفیق پاتے ہیں مگر اسلامی علوم کو حاصل نہیں کر پاتے
 یہ کتاب ان کو بڑھائی جائے، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت میں ملاوت پائیں، اور اس کتاب کا فائدہ عام مسلمانوں
 کے حق میں متوقع ہے اللہ تعالیٰ العظیم بکے

قرآن مجید کے ترجمہ اور مختصر تفسیری حواشی کے ساتھ شاہ صاحب نے علوم قرآن کی اشاعت اسی غرض
 اور اعتقاد کے ساتھ کی اور اس موضوع پر ایک نہایت جامع کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی، نیز

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے زمانہ میں تیس چاروں کا زیادہ رواج تھا، برہان یعنی یونانی علوم اور کلام سے
 مرکب علم (۱۷) و مدال یعنی تصوف اور صوفیہ کے بروز اشارات (۱۳) السیرۃ یعنی علوم دین میں انتشار ملاحظہ ہو تعقیبات الانبیاء اول
 حصہ یہ صحت علی کہ وہ تیس آج بھی پائی جاتی ہے۔ سہ مقدمہ فتح الرحمن سہ ایضاً

فتح الحیر اور مقدمہ فی قوانین الزجر بھی منبسط قلم کیا۔ انبیائی قصوں پر ایک اور اصولی نوعیت کی کتاب تاویل الامادیث لکھی شاہ صاحب کی قرآنی خدمات وقیعہ اور بے نظیر ہیں، انھوں نے اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ کتاب ہدایت کی ترویج و اشاعت کے لئے اور امت کو از سر نو قرآن کی بنیادوں پر کھڑی کرنے کے لئے جامع اور منسوب بہ بندہ طریقہ پر کام کا آغاز کیا، یہ شاہ صاحب ہی کی تحریک اور راہنمائی تھی کہ ان کے جلیل القدر صاحب زادوں نے پہلی مرتبہ اردو زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ کا فریضہ انجام دیا۔ الفاضل للمقدم یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ شاہ صاحب نے ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی اصلاح کئے بالخصوص او عام انسانوں کی فلاح کے لیے بالعموم جو تحریک برپا کی وہ قرآنی تحریک تھی جو قرآن فہمی سے شروع ہوئی اور جہاد بالسیف تک بسیط ہو گئی، گویا شاہ صاحب کا اصل کا نام یہ ہے کہ وہ تحریک قرآن کے داعی اور مبلغ تھے سماجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس مہم کے تین نمایاں پہلو ہیں ایک تو یہ کہ مہلک رسوم و رواج اور مشرکانہ عقائد و خیالات کی و باعام کے لئے قرآن کو موثر علاج سمجھ کر اسی حیثیت سے اسی کو متعارف کرانا، کہ جتنی قربت قرآن سے ہوگی مشرکانہ خیالات و اعمال سے اسی قدر دوری ہوتی چلی جائے گی جب تک قرآن کی اشاعت نہ ہوگی یہ برائیاں ختم نہ ہو سکیں گی۔ دوسرے یہ کہ قانون و شریعت کی اساس اور چہرہ اول کی حیثیت سے قرآن کو پیش کرنا کہ زندگی کے تفصیلی معاملات میں وہی مرجع اور قول فیصل قرار پائے تیسرے یہ احساس پیدا کرنا کہ جب لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ان کی علمی، ذہنی اور فکری سطح بھی حسب استفادہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ شاہ صاحب کی اس تحریک کی وجہ سے شرک و بدعات اور فسق و فجور کا خاتمہ ہو گیا اور جاہلیت کا فرد ہو گئی تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ظلم و جہالت کے طوفانوں کا زور یقیناً کم ہو گیا اور صورت حال میں بہت حد تک تبدیلی آئی۔ قرآن کی اشاعت کا رجحان بڑھا اور امت قرآن خوانی کے مرحلہ سے نکل کر قرآن فہمی کے مرحلہ تک آئی، یہ اثرات بعد کے ادوار میں شدت کے ساتھ محسوس کئے گئے، اس وقت اردو زبان میں قرآن کریم کے سینکڑوں مکمل و نامکمل تراجم و تفسیر موجود ہیں اگر غور کیا جائے تو ان سب پر کسی نہ کسی درجہ میں شاہ صاحب کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دور کی اصلاحی اور انقلابی تحریکوں میں بھی شاہ صاحب کے اثرات نمایاں طور پر موجود ہیں۔ کیونکہ غالباً پہلی مرتبہ ہندوستان میں شاہ صاحب نے قرآن کو بنیاد بنا کر اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی

مولانا علی میاں کے بقول شاہ صاحب اس مرض (اشرک و بدعات) بلکہ دباہی عام کے علاج کے لئے قرآن مجید کے مطالعہ اور تہذیب اور اس کے فہم کو سب سے موثر علاج سمجھا اور یہ بات شخص ذہانت، قوت مطالعہ اور قیاس پر مبنی نہ تھی بلکہ ایک ایسی بدیہی حقیقت تھی جس پر قرآن مجید خود شاہ اور نہ صرف مہد بعثت کی تاریخ بلکہ اسلام کی پوری تاریخ و دعوت اور سرگزشت اصلاح و تجدید گواہ ہے۔

حدیث :- قرآن کے بعد شریعت اسلامیہ کا دوسرا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی سے دنیوی مسلمانوں کی ہدایت کے لئے ان دوسرے چیزوں یعنی قرآن و سنت کو لازم کر دینے

کی تاکید فرمائی ہے۔

سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت جس علم کے ذریعہ ہوتی ہے وہ علم حدیث ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہمدشاہ صاحب، دوسرے عالم ہیں جنہوں نے اس فن میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ اور ہندوستان میں حدیث کی اشاعت میں ان کا اہم رول ہے شاہ صاحب کے نزدیک اس فن کی کہا اہمیت ہے جو اللہ الباقی میں اس پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے، "بلاشبہ علم یقینیہ کا معتمد علیہ سرمایہ اور ستارہ اور دینی فنون کی اساس علم حدیث ہے، جس میں افضل المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل یا کسی بات پر آپ کی رضامندی و سکوت کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس لئے یہ حدیثیں تاریخی میں روشن چراغ، رشد و ہدایت کا سگ میل اور مدد کامل کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرتا اور ان کی نگہداشت کرتا ہے تو وہ ہدایت یاب اور خیر کثیر سے فیض یاب ہوتا ہے، اور جو اس سے اعراض اور روگردانی کرتا ہے وہ گمراہ اور ہلاک ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو سراسر نقصان میں مبتلا کرتا ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی، امارت، تشبہ اور نصیحت و تذکیر سے منور ہے۔ اور آپ کی حدیثوں میں یہ چیز قرآن ہی کی طرت یا اس سے امتحان میں، کچھ زیادہ ہیں۔

حدیث رسول کی اہمیت اور ضرورت پر اس پختہ یقین ہی نے شاہ صاحب کو اس کی خدمت اور اشاعت پر کمر بستہ کیا، ہندوستان کے علاوہ حرمین شریفین میں بھی خاص طور پر آپ نے حدیث ہی میں تخصص اور مہارت پیدا کی، پھر ہندوستان لوٹ کر اس کی اشاعت میں ایسے منہمک ہوئے کہ ہندوستان اور اس کے باہر محدث کے لقب سے مشہور ہوئے اور یہ لقب اب گویا آپ کے نام کا جزو بن گیا ہے بعد کے ہندوستان میں علم حدیث کی آبیاری میں جن علماء کی مساعی قابل ذکر ہیں ان سب کے آپ سرشار ہیں

۱۔ تاریخ دعوت و عزیمت پنجم حصہ ۲۔ حجتہ اللہ البالغہ، مقدمہ

حدیث رسول پر شاہ صاحب کی حسب ذیل کتابیں لائق ذکر ہیں۔

- ۱، الاربعین یہ چالیس جامع احادیث کا مجموعہ ہے، شاہ صاحب نے عوام میں حدیث کا ذوق پیدا کرنے کے لئے اس کتاب کو مرتب کیا تھا، یہ مجموعہ مطبع انوار محمدی لکھنؤ سے ۱۳۱۹ھ میں شائع ہوا، اردو میں اس کے متعدد تراجم شائع ہو چکے ہیں جن میں سید عبداللہ اور مولانا عبدالماجد دریا بادی کے ترجمے قابل ذکر ہیں۔
- ۲، الارشاد الی مہمات الاسناد، یہ رسالہ عربی میں اپنے اساتذہ اور شیوخ جاز کے تذکرہ سے متعلق لکھا ہے اس میں ان کی سند حدیث پر گفتگو کی ہے۔ ۱۳۱۹ھ میں مطبع احمدی حبش خاں دہلی سے شائع ہوا۔
- ۳، تراجم ابواب البخاری۔ (عربی) اس رسالہ میں بخاری شریف کے ترجمہ الباب کو عمل کرنے کے لئے اصولی قواعد بیان کئے گئے ہیں یہ رسالہ مطبع نور الانوار آراء سے ۱۳۱۹ھ میں شائع۔
- ۴، شرح تراجم ابواب البخاری۔ یہ رسالہ بھی عربی میں ہے اور بخاری شریف کے تراجم عنوانات اور احادیث کے لطائف و حکمت پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رسالے ایک ساتھ دائرۃ المعارف حیدرآباد سے ۱۳۲۳ھ میں طبع ہوئے ہیں۔ نیز بخاری شریف کے موجودہ ایڈیشن میں جو کلمہ سے شائع ہوا ہے مولانا محمد علی سہارنوی کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

۵، الفضل المبین فی السلسل من حدیث النبی الامین۔ عربی میں یہ رسالہ فن حدیث پر لکھا گیا ہے اور سلسلہ کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ صاحب نے موطا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں ۱، مستوی بزبان عربی رفا مصنفی بزبان فارسی یہ دونوں کتابیں الگ الگ بھی شائع ہوئی ہیں اور یکجا کتب خانہ رحیمہ سنہری مسجد دہلی سے طبع ہوئی ہیں ایک ہی مجموعہ حدیث کی دو شرحیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاہ صاحب کی نظر میں موطا کی غیر معمولی اہمیت کے اس اہمیت کی وجہ شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں "یہ فقیر کا دست تک فقہاء کے اختلاف مذہب اور علماء کے گروہوں کی کثرت اور ہر ایک کی اپنی جانب کھینچنے کی وجہ سے تشویش میں مبتلا رہا کیونکہ تعین عمل ضروری تھی اور یہ بغیر ترجیح کے ممکن نہیں اور وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف پایا۔ پھر ہر طرف ہاتھ پاؤں مارا کہ کسی سے مدد چاہی مگر ناکام رہا، پھر اللہ کے حضور یہ دعا لے کر کھڑا ہوا "لَنْ لَمْ يَهْدِي رَبِّي لَكُمْ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اِنَّ وَجْهِي لِلَّهِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ حَنِيفًا وَاَنَا مِنَ الْمُسْتَكِينِ" چنانچہ اشارہ امام مالک بن انس کی کتاب موطا کی طرف ہوا۔ (مصنفی ص ۳)

۶، النوادر من احادیث سید الاول والآخر۔ علم حدیث پر یہ رسالہ عربی میں لکھا گیا ہے اور مطبع نور الانوار آراء سے شائع ہوا ہے۔

۷، الدر الثمین فی منزلت النبی الامین۔ یہ رسالہ دراصل حدیث کے بجائے خواب سے متعلق ہے اس میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے وہ منبرات میں جو شاہ صاحب ادران کے بزرگوں کو خواب میں نظر آئے۔ یہ رسالہ مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوا ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ فتح حدیث پر بعض دوسری کتابوں میں شاہ صاحب نے بڑی قیمتی بحثیں کی ہیں۔ اور جس انداز پر حدیث کی تفہیم و ترویج کی ہے وہ ایک منفرد کا نام سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حجتہ اللہ باللہ جلد اول کی ساتویں بحث محدث اصحاب الترائع میں حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم نبوت کے اقسام، شریعتوں اور مصلحتوں میں فرق، طوائف کتب حدیث، حدیث کے مراد کو سمجھنے کی کیفیت کتاب و سنت سے شرعی معانی کی تفہیم کی کیفیت اور مختلف احادیث میں تطبیق وغیرہ پر جدید عقلی انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے صرف ایک عنوان طبقات کتب حدیث کو لیجئے۔

شاہ صاحب نے تمام موعود بات حدیث کو صحت و شہرت کے لحاظ سے پانچ طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے طبقہ میں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو رکھا ہے۔ دوسرے طبقہ میں ان کتابوں کو رکھا ہے جو مذکورہ تینوں کتب کے درجہ کم صحت و شہرت کے لحاظ سے نہیں پہنچتیں مگر ان کے مصنف عدالت و ثبوت حفظ اور مہارت حدیث میں معروف تھے، اس طبقہ میں سنن ابوداؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی کو رکھا ہے۔ تیسرے طبقہ میں ان مسانید جوامع اور تصانیف کو رکھا ہے جو شیخین سے پہلے یا ان کے زمانہ میں یا ان کے بعد مرتب کی گئیں مگر ان میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، استاذ منکر، خطا، صواب، ثابت، مقبول، ہر قسم کی احادیث جمع کی گئیں، اس طبقہ میں مسند ابوعلی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند ابوداؤد الطیالسی، بیہقی، طحاوی، اور طبرانی کی کتب احادیث شامل ہیں مسند احمد کو شاہ صاحب نے دوسرے طبقہ سے قریب رکھا ہے۔ چوتھے طبقہ میں ان کتب احادیث کو رکھا ہے جو مشہور کتب احادیث کے عرصہ بعد لکھی گئیں اور ان میں ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی جو مشہور کتب میں نہیں تھیں۔ اس میں کتاب الفقہاء ابن سنان اور کامل ابن عدوی کی اور خطیب بغدادی ابونعیم، جوزقانی، ابن عساکر، ابن نجار، دہلی وغیرہ کی کتب شامل ہیں مسند خوارزمی کو شاہ صاحب نے اسی طبقہ سے قریب رکھا ہے۔ پانچویں طبقہ میں ان احادیث کے مجموعہ کو رکھا ہے جو فقہاء، واعظین، صوفیاء اور مورخین وغیرہ کے یہاں زبان زد ہیں مگر ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے طبقہ کی کتب پر محدثین اعتماد کرتے ہیں۔ تیسرے طبقہ کی احادیث پر قول و عمل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی مگر ماہرین حدیث جن کو اسامہ الرجال اور علل احادیث پر عبور ہے وہی اس سے استنباط کر سکتے ہیں چوتھے طبقہ کی کتب سے مدد لیا جاتا ہے۔

فقہ :- فقہ کے میدان میں بھی شاہ صاحب نے زبردست خدمت انجام دی ہے، قرآن و حدیث جس شریعت کی تشکیل کرتے ہیں اس کا تفصیلی علم "فقہ" کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے مسائل زندگی کے استخراج و استنباط کے طریقہ سے متعلق کئی مکاتیب وجود میں آئے ان میں چار مکاتیب فقہ کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ نیز ان چاروں مکاتیب میں فقہ حنفی کو خاص طور پر وسعت اور رواج ملا، ہندوستان تو گویا ابتدا ہی سے فقہ حنفی کا مرکز تھا اور حکومت کی سرپرستی بھی اس فقہ کو حاصل تھی اگرچہ دوسرے مکاتیب فقہ بھی موجود تھے۔ یہاں فقہ کے رواج کا عالم یہ تھا کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے پیرو کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے یہاں تک کہ کوئی حدیث ہی پر عامل کیوں نہ ہو۔ مدارس عربیہ میں بھی فقہ کا عنصر اس قدر غالب تھا کہ حدیث گویا ثانوی درجہ میں تھی، اس صورتحال میں ذوق تحقیق اور روح اجتہاد پتھر پر ہو کر رہ گئی تھی، شاہ صاحب کی نشوونما بھی اسی ماحول میں ہوئی اور فائدانی طور پر وہ بھی فقہ حنفی سے وابستہ تھے مگر قیام حجاز کے ایام میں ان کو دوسرے مسلک کو بھی قریب سے سمجھنے کا موقع ملا اس سے ان کی نظر میں وسعت پیدا ہوئی، نیز قرآن و حدیث پر اسر نور کرنے کے جذبہ اور کار تجدید کے داعیہ نے ان کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ فقہی جمود اور تعصبات کا حصار توڑ سکیں، اور فقہی مسالک کو تنقید و تطبیق کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ اور راہ اعتدال دکھا سکیں۔ سب سے پہلے فقہی نقشب اور اندھی تقلید کی مخالفت کی انھوں نے اہل علم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”تم لوگ ماقبل کے فقہاء کے استحانات اور تفریعات میں ڈوب کر غور و خوض کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ حکم تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیں، تم میں بہت سے لوگوں کے پاس جب کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میرا عمل حدیث پر نہیں بلکہ فلاں کے مذہب پر ہے“

شاہ صاحب اگرچہ خود فقہ حنفی کی پیروی کرتے تھے مگر ان کی نظر میں دوسرے مکاتیب فقہ بھی یکساں اہمیت کے حامل تھے اور اسی لئے وہ بہت سے معاملات میں اپنی اجتہادی بصیرت کی روشنی میں جس مسلک کے مطابق مسئلہ کو درست سمجھتے اسی پر عمل کرتے، ”الدر الثمین فی مبشرات التالیی الامین“ میں شاہ صاحب نے اپنا ایک خواب بیان کیا ہے جس میں انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

لے شاہ صاحب کے اساتذہ حرمین میں شیخ ابوطاہم ندوی شافعی تھے، شیخ وفاد اللہ مالکی تھے، شیخ تاج الدین قسری حنفی تھے، جبکہ عام طور پر فقہ حنبلی کا رواج تھا۔ اسلئے التقنیات الاہلیہ اول ص ۲۱

سے فقہ اربعہ کے بارے میں سوال کیا تو آنجنابؒ نے فرمایا یہ سب حق پر ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر شاہ صاحب نے مختلف مکاتیب فقہ میں اختلاف اور اس کے اسباب پر اصولی نوعیت کی ایک کتاب "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف" لکھی۔ اس میں انھوں نے صحابہؓ اور تابعین کے اختلاف کے اسباب فقہائے مذاہب کے اختلاف کے اسباب، اہل حدیث اور اہل الزائے کے اختلاف کے اسباب پر گفتگو کی ہے۔ نیز ابتدائی صدیوں میں فقہ کے سلسلہ میں لوگوں کو روئے اور بعد کے ادوار کے فقہی حالات پر تفصیلی بحث کی ہے۔ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اہمیت اور افادیت کے لحاظ سے ضخیم کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب شیخ ابوالفتح البوعنہ کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ دارالنفاس بیروت سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صدر الدین اسلامی صاحب نے کیا ہے۔ اس موضوع پر شاہ صاحب کی دوسری کتاب "عقد الجہد فی احکام الاجتہاد والتقلید" ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے اجتہاد کے احکام اور شرائط مجتہد کے اقسام اور اوصاف، مذاہب اربعہ کی تقلید، علماء کی تقلید دوسرے علماء کے لئے جیسے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب اردو ترجمہ "سلک مروارید" کے سابقہ مترجمہ میں مطبعہ مجتہد کی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ حجۃ اللہ البانہ، اور التفہیمات الالیہ میں بڑی قیمتی بحثیں شامل ہیں۔ مغلیہ دور حکومت فقہی جمود کے تناظر میں اگر شاہ صاحب کی کوششوں کو دیکھا جائے تو بالکل منفرد اور ممتاز معلوم ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب فقہی مکاتیب کی تشکیل نہیں ہوئی تھی لوگ کسی ایک فقہ کے پابند نہ تھے جس عالم سے چاہتے مسئلہ دریافت کر کے عمل کر لیتے مگر بعد میں مکاتیب فقہ وجود میں آئے اور ہر فقہ کے تلامذہ اور متوسلین کا حلقہ پیدا ہو گیا اور وہ اپنے امام کی پیروی کرنے لگے اور دوسرے ائمہ سے ان کا واسطہ نہ رہا، بعد میں یہ صورتحال خراب ہو گئی اور معاملہ صرف اپنے امام کی اتباع تک محدود نہ رہا بلکہ دوسرے ائمہ اور ان مسلک کی تردید و تنقیس تک جا پہنچا، لوگ قرآن و حدیث سے اپنے ائمہ کی ہر بات کو ثابت کرنے میں اور دوسرے کو غلط ٹھہرانے میں لگ گئے۔ شاہ صاحب عوام کو ائمہ اربعہ کی تقلید سے بچنے کا مشورہ نہیں دیتے مگر وہ علما ان پر اپنی اجتہادی بصیرت سے کام لینے کے لئے زور دیتے دیتے ہیں۔

فقہ اسلامی میں شاہ صاحب کی بالغ نظری اور اجتہادی صلاحیت ہی کی بنا پر بعد کے علما ان کو مجتہد قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبداللہ سندھی لکھتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو حنفی اور شافعی ہر

ووفقہ میں مجتہد منسوب مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے آپ کو مرکز اسلام یعنی حجاز میں پاتے ہیں۔ اور بالجلہ تمام مسلمانوں کو اپنا مخاطب بناتے ہیں تو ان کے نزدیک حنفی اور شافعی فقہ میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا جائز ہے، لیکن جب وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کے طریقہ پر فقہ حنفی کی پابندی ضروری قرار دیتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ خاص حنفی فقہ کے مجتہد نظر آتے ہیں۔

شاہ صاحب نے آخر وقت میں مسلمانوں کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی فرمایا ہے "کہ مسائل میں ان علماء محدثین کی پیروی کریں جو فقہ اور حدیث کے جامع ہوں اور ہمیشہ فقہی مسائل کو کتاب سنت پر رکھیں، جو کچھ موافق ہو اسے قبول کریں ورنہ چھوڑ دیں، امت مسلمہ کو کسی بھی وقت اپنے مجتہد کو کتاب و سنت پر رکھنے سے استغنا نہیں ہے۔ اور متقی فقہاء جو کسی عالم کی تقلید کو دستاویز بنا کر سنت کی تلاش و تتبع کو چھوڑ رکھا ہے کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان سے دور ہر خدا کا قرب حاصل کریں۔"

۱۔ شاہ صاحب نے مجتہد مطلق اور مجتہد منسوب کے فرق کو اس طرح واضح کیا ہے۔ مجتہد مستقل وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین باتیں موجود ہوں (۱) ان اصول و قواعد میں جن سے فقہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے وہ بطور خود تصرف کرے (۲) ممکن حد تک احادیث اور آثار کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لے۔ اور ان کے احکام کو اپنے دائرہ معلومات میں اچھی طرح سمیٹ لے، اس امر سے پوری طرح باخبر ہو کہ کون سی حدیثیں فقہ کا ماخذ ہیں پھر یہ کہ وہ مختلف روایات میں تطبیق و ترجیح دے سکے اور مفہوم کی تعیین کر سکے (۳) ان فردی مسائل کا اپنے اجتہاد سے جواب دیتا جائے جو اس کے سامنے لائے جائیں جن کا اس سے پہلے جواب نہ دیا گیا ہو۔ مجتہد منسوب وہ ہوتا ہے جو مذکورہ پہلی صفت میں بجائے خود کوئی مستقل مقام نہ رکھتا ہو، بلکہ کسی مجتہد کا مستقل پیرو ہو اور اسی کے مقرر کئے ہوئے اصولوں کو جو کاتوں مان لیا ہو مگر دوسری اور تیسری صفت سے خود متصف ہو،

لاحقہ ہوا انصاف فی بیان اسباب الاختلاف ص ۸۰۔

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا خلفہ ص ۱۹۴

۳۔ التفہیمات الالہیہ دوم ص ۲۲

نئے نظامِ تعلیم کا خاکہ

جناب محمد حبیب الدین احمد صاحب

اسلامی نظامِ تعلیم اور اس کی اہمیت و ضرورت پر ہم اپنے گذشتہ مضامین میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہاں مطلوبہ نظامِ تعلیم کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جو مقامی ضروریات اور احوال و ظروف کے مد نظر جزوی تبدیلیوں کے ساتھ کم و بیش ہماری ملی رنگاہوں میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ایک اہم بات جو اس سلسلے میں ملحوظ رہے وہ یہ کہ ہم اس وقت کسی ملک کے انتظام کا چارج نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نظامِ تعلیم میں ان تمام ضرورتوں کے لیے آدمی تیار کرے جس جو ایک ملک کے تمدن کی پوری مشنری کو چلانے کے لیے پیش آتی ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک کام ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں اخلاقی، فکری اور عمرانی انقلاب برپا کرنے کے لیے موڈرن لبڈ اور کارکن تیار کریں۔ اس کام کے لئے ڈاکٹری یا انجینئرنگ یا سائنس وغیرہ کے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دیں اسلام اور علوم اجتماعہ میں اعلیٰ درجہ کی بصیرت رکھتے ہوں۔ آگے چل کر جیسے جیسے ہماری کاروائیوں کا دائرہ وسیع ہونا چلے گا۔ اس لحاظ سے جن جن علمی شعبوں کے اضافے کی ضرورت ہوگی ان کا اضافہ کیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

معیار و تعلیم:- ان درس گاہوں کی میعاد تعلیم ۱۲ سال کے تین تعلیمی مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔
تعلیمی مراحل:-
مرحلہ اولیٰ: ۵ سال (ثانوی تعلیم - جماعت سہمتم تا دہم)، ماسٹ مولوی
مرحلہ ثانی: ۶ سال (اعلیٰ تعلیم - انٹرمیڈیٹ و بی۔ اے) ماسٹ فضیلت
مرحلہ ثالث: ۲ سال (اختصاصی تعلیم) ماسٹ پوسٹ گریجویٹیشن یا کالیٹ۔
ماضی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایسے طلباء جو اعلیٰ تعلیم کی استعداد یا استطاعت نہیں رکھتے ان کے لئے ایک تنبیہ میں تعلیم و لسانیات کا جو دو سال پر مشتمل ہو قائم کیا جائے۔

۱۔ مرحلہ اولیٰ جو پانچ سالوں پر مشتمل ہوگا اس میں عربی ادب و قواعد، اردو ادب و فارسی، قرآن حکیم حدیث و فقہ سیرت و تاریخ اسلام، انگریزی ادب، ریاضی، جبرل سائنس، سوشل اسٹڈیز اور متعلقہ علاقائی زبان کے مضامین پڑھائے جائیں۔

۲۔ مرحلہ ثانی جو چھ سالوں پر مشتمل ہوگا اس میں تعلیم کے شعبے حسب ذیل فیکلٹیز پر مشتمل ہوں گے

۱۔ اسلامیات۔ ب۔ عصری علوم

اسلامیات کا شعبہ حسب ذیل مضامین پر مشتمل ہوگا۔

۱ا، قرآن حکیم و اصول تفسیر (ب) حدیث و اصول حدیث (ج) فقہ و اصول فقہ (د) عربی ادب و قواعد عصری علوم کی فیکلٹی میں حسب ذیل شعبے ہوں گے۔

۱ا، انگریزی ادب کے ساتھ (ب) تاریخ (ج) معاشیات (د) سیاسیات (ه) سماجیات (و) صحافت میں کسی تین مضامین کے (COMBINATION) رہیں گے۔

۳۔ مرحلہ ثالث :- اختصامی تعلیم کا شعبہ جو دو سال پر مشتمل ہوگا اس میں اگر کوئی طالب علم چاہے تو مرحلہ ثانی میں مذکورہ فیکلٹیوں میں سے (اسلامیات یا عصری علوم کے) کسی ایک مضمون پر دو سال تک علمی تحقیق کر کے ایک مقالہ پیش کرے گا جس کو اہل علم جانچنے کے بعد کمالیت کی سند دیں گے۔

۴۔ فنی تعلیم و لسانیات کا شعبہ جو دو سال پر مشتمل ہوگا اس میں ایسے ٹریڈس جن کی زیادہ مانگ ہو جیسے ریفریجریشن و ایرکنڈیشننگ، ریڈیو و ٹیلی ویژن، آٹوموبائل میکانزم، الیکٹریک موٹر و انسٹالنگ، ایئر مشین، بیٹری چارجنگ، اسٹینوگرافی و ٹائپ رائٹنگ اور سکریٹریل ورک وغیرہ ٹریڈس میں سے کسی ایک میں تربیت کے ساتھ طالب علم سے متعلقہ علاقہ واری زبان میں مہارت (PROFICIENCY) پیدا کی جائے اگر آزادانہ معیشت کے حصول میں وہ مدد و معاون ہو سکیں اور علاقہ واری بنیادوں پر دعوت و تبلیغ، ترجمہ و تصنیف کے لئے تقریری و تحریری صلاحیت پیدا ہو سکے۔ ان علاقہ واری زبانوں میں تلگو، مرہٹی، کنڑی، ہل، ملیالم، گجراتی، بنگالی اور ہندی وغیرہ شامل ہیں۔

۵۔ ان درس گاہوں میں کتاب و سنت کی تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل رہے گی اس لیے فطری طور پر عربی زبان کی تعلیم پر خاص توجہ دی جائے گی۔ انگریزی زبان و دیگر علوم کا مقلّم اس اصل مقصد کے لیے معاون و مددگار کا ہوگا۔

۶۔ ثانوی تعلیم کے مرحلے میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم و اختصامی تعلیم کے مرحلے میں اسلامیات کا ذریعہ تعلیم اردو و عصری علوم کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا۔

سالانہ ایام درسی اوقات تعلیم :- درس گاہوں میں تعلیم کا آغاز ماہ جون سے ہوتا تا سرکاری مدارس

سے مطابقت پیدا کی جاسکے روزانہ دو تعلیمی سیشن صبح اور شام

کے ۵ گھنٹے بجاس منٹ پر متل ہوں گے۔ صبح کاشن ۹ بجے سے ۵۰-۱۲ تک اور شام کاشن ۲ بجے سے ۴ بجے تک ہوگا۔ اس طرح ۲۰ منٹ والے ۹ ساعات تعلیمی ہوں گے۔ درمیانی وقفہ برائے طعام و نماز ظہر ۵-۱۲ سے ۲ بجے تک ایک گھنٹہ دس منٹ کا ہوگا۔

مرحلہ اولیٰ میں ۲ ساعات تعلیمی علوم اسلامیہ اور ۴ ساعات تعلیمی علوم عصریہ اور ایک ساعت تعلیمی لائبریری سے استفادے کے لیے مختص ہوگی۔

توسیعی لکچرس :- ان تعلیمی مرحلوں میں جو مضامین شریک نصاب نہیں ہیں جیسے طبی و حیاتیاتی علوم، نفسیات، نظم و نسق، وغیرہ ایسے مضامین پر اور نصاب میں شریک شدہ مضامین پر بھی ماہرین فن سے توسیعی لکچرس منعقد کرے جائیں تاکہ ان علوم کو مزید معلومات کے ذریعہ SUPPLEMENT کیا جاسکے۔ حسب ضرورت لائبریری پر ٹیکو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاسکے گا۔

(لائبریری :- اس درس گاہ سے متعلق ایک میٹری لائبریری بھی ہوگی جس میں طلباء و اساتذہ کی تعلیمی و تدریسی تحقیقی ضروریات کے لیے مختلف علوم و فنون پر کتب مہیا کی جائیں گی۔

درسیات و معلمین کی تیاری :- اس وقت بعض شعبوں میں ایسی درسی کتابیں مفقود ہیں جن سے ہمارے مطلوبہ نصاب کار کے مطابق تعلیم دی جاسکے اور اگر بعض ہیں بھی تو انگریزی زبان میں نہیں جو اعلیٰ تعلیمی مرحلے میں عصری علوم کا ذریعہ تعلیم ہے۔ فی الوقت ایسے اساتذہ کا ملنا بھی دشوار ہے جو اس نقشہ کار کے مطابق پہلے مخصوص طرز تعلیم دے سکیں اس لیے کوشش اس بات کی کی جائے کہ موجودہ اسلامی لٹریچر سے ان علوم میں جو بھی کتابیں مل سکیں ان کو لے لیا جائے اور نصاب کو درسیات میں شامل کر لیا جائے۔ ان علوم پر بعض کتابیں انگریزی میں بھی لکھی گئی ہیں اور اکثر کتب کا ترجمہ انگریزی میں کیا جا رہا ہے۔

اس طرح انشاء اللہ مستقبل قریب میں اس مشکل پر قابو پایا جاسکے گا۔ جب تک کہ اپنی ضرورت کے مطابق درسی کتب تیار نہیں کی جائیں اس عہد کی دور کی حد تک موجودہ درسی کتابوں کو محتاط انتخاب اور ضروری حذف و اضافہ کے ذریعہ کام کے قابل بنا لیا جاسکتا ہے۔ اساتذہ کے تعلق سے موجودہ ایسے تعلیم یافتہ حضرات جن کا نقطہ نظر اور طرز فکر اسلامی ہے یا دراسی محنت سے اسلامی بنایا جاسکتا ہے ان کو لے کر اگر اس تعلق سے ذہنی اور فکری تربیت دی جائے اور اسلامی نقطہ نظر کو ان پر اچھی طرح واضح کر دیا جائے تو یہی لوگ تحقیق اور مطالعہ سے ان علوم کو ہمارے مطلوبہ نقشہ کے مطابق مدون کرنے

کے قابل ہو سکیں گے۔ پھر جب ان درس گاہوں سے طلباء اس خاص نظم تعلیم و تربیت کے تحت فارغ ہو کر نکلیں گے تو درسیات کی تیاری و تدوین اور اساتذہ کی ذرا ہی میں انشاء اللہ کوئی دقت باقی نہیں رہے گی۔

داخلے :- ان درس گاہوں میں ابتدائی جماعت ششم رکھی گئی ہے اس لیے ان میں ایسے ہی طلبہ کو داخلہ دیا جائے جو کسی بھی مدرسے سے اردو میڈیم سے پانچویں کامیاب کر چکے ہوں اور جو ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہوں۔ چونکہ تھانوی درجات کا پونٹ پانچویں تک ہے اور چھٹی جماعت میں باضابطہ ٹسٹ کے بعد ہی سرکاری مدارس میں داخلہ دیا جاتا ہے اس لئے اسی مناسبت سے ان درس گاہوں میں ابتدائی درجہ ششم جماعت کا رکھا گیا ہے اور اسی درجے سے اپنے مخصوص طرز کی تعلیم دی جاسکتی ہے۔

اقامت خانے :- غیر مقامی طلباء کے قیام و طعام کے لیے اقامت خانوں کا لازمی نظم ہونا چاہئے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی خطوط پر تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔

امتحانات :- درس گاہوں کے اپنے امتحانات ہوں گے۔ کامیاب طلباء کو مرحلہ اولیٰ کے ختم پر میٹرک ہو لوگی اور مرحلہ ثانی کے ختم پر انٹر میڈیٹ / عالم ، بی اے / فاضل کے اسناد درس گاہوں کی طرف سے دئے جائیں گے۔

نوٹ :- نصاب تعلیم کی تفصیلات ایک بورڈ طے کرے گا جو اس مقصد کے لیے تشکیل دیا جائے گا اور جو ماہرین تعلیم پر مشتمل ہوگا۔

تعلیم نسواں :- چونکہ اس ملک میں مسلم خواتین کے لیے اعلیٰ دینی تعلیمی اداروں کی کمی ہے اور دینی تعلیم کی خواہش مند طالبات کو یا تو بیرون ریاست دور دراز مقامات کا سفر کر کے مطلوبہ قسم کی درس گاہوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے جو انتہائی کٹھن اور مشکل ہے یا مجبوراً اس نوعیت کی تعلیم سے محروم ہونا پڑتا ہے اس تعلق سے طالبات کے اکثر سرپرستوں کا مطالبہ ہی نہیں بلکہ شدید اصرار ہے کہ جامعۃ اسلامیات رامپور کے طرز پر دینی درس گاہیں مسلم بچیوں اور خواتین کے لیے قائم کی جائیں۔ یوں بھی دینی درس گاہوں کی عدم موجودگی کے باعث سرکاری مدارس، کالجوں اور مخلوط تعلیمی اداروں کی غیر موزوں، بے مقصد اور طمانہ و مادہ پرستانہ تعلیم مسلم خواتین میں وہ سیرت و کردار تعمیر کرنے سے قاصر رہی ہے جو ایک مومنانہ زندگی گزارنے اور ایک صالح معاشرہ وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برخلاف اس تعلیم نے ملت کو کئی معاشقی مسائل سے دوچار کر دیا ہے اس لئے ایسی درس گاہیں جو پرورشین خواتین کی اعلیٰ تعلیمی ضروریات کی تکمیل کر سکیں نہایت ضروری ہیں۔ چونکہ ان کا وظیفہ حیات مردوں سے مختلف ہے اس لیے نصاب تعلیم بھی اس لحاظ سے مختلف ہوگا۔

ذیل میں اس مخصوص نظام تعلیم ایک خاکہ دیا جاتا ہے۔
 معیار تعلیم :- دس گاہ کی تعلیمی مبادا ۱۱ سال کے دو تعلیمی مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔

تعلیمی مرحلے :- مرحلہ اولیٰ :- ۱۰ سال، جامعہ ششم تا دہم (ماٹریک مولیٰ)

مرحلہ ثانی :- ۱۰ سال، انٹرمیڈیٹ و بی اے (داخلت و قابلیت)

استدانی مرحلے میں آغاز ۱۲ سالے طور پر دس گاہ کی ابتدا و امتحانی جماعتوں یعنی کے۔ جی سے کی جائیگی اور میٹرک کے بعد جب ۱۵ سالہ بالغ کے مرحلے میں قدم رکھے گی اس وقت امتحانی سکشن کے جی تا نجم (کو علیحدہ کر دیا جائے)۔
 تسمانی جماعتوں کی ہر ایک طالبات کو معیار کے لحاظ سے درجہ بندی میں داخلہ دیا جاسکتا ہے۔

لحصات تعلیم :- ۱۔ درجہ ۱۰ کے۔ جی تا نجم تک وہی نصاب پڑھایا جائے گا جو عام طور پر پرائمری سکولوں میں ۱۰ سالہ بچوں کے لیے وضع ہے۔ اس میں انشاء و قرآن اور دیبانت کا اضافہ کر لیا جائے گا جو کہ اس مرحلے میں طلباء و طالبات کے ۱۰ سالہ عمر میں شعور و احساسات و جذبات میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس لئے بغرض ہر بچہ کو اس اعتبار سے سمجھا کر لیا جاسکتا ہے۔

۲۔ مرحلہ اولیٰ :- اس مرحلہ میں تعلیم کے لحاظ سے یہ مرحلہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ماہر طلبہ اور نوجوانی تعلیم کے ساتھ خاتون خانہ بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ میٹرک تک پہنچنے پہنچے ایک سال میں موت و حیات کی بنیادی باتیں اور مسلم معاشرہ کے ایک اوسط گھرانے میں اس مرحلے پر پہنچ کر شادی خاندان داری اور خاتون خانہ داری کی پوری پوری کرنی ہوتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا اور ان کو CAREER GUIDANCE کے مسائل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے طالبہ کو اس مرحلے میں اپنی ذاتی، خاندانی اور عائلی زندگی، تمدن و معاشرت سے متعلق ان کام ضروری احکام سے واقف ہونا چاہئے جو ایک شادی شدہ خاتون کے لیے درکار ہیں۔ نہروسی نہیں کہ وہ اس احکام کو اتنی تفصیل کے ساتھ جانے کہ مفتی بن جائے لیکن نکاح، طلاق، رضاعت، وراثت اور حقوق الزوجین وغیرہ سے متعلق اسے اتنی معلومات ہونی چاہئے جن سے وہ یہ اسلامی و شرعی کامیاب زندگی بسر کر سکے۔ لہذا اس مرحلے میں مذکورہ تمام امور کی تعلیم کو داخل نصاب کیا جانا ضروری ہے تاکہ فیمل کا ایک اجمالی خاکہ درج ذیل ہے۔

حدیث و فقہ میں ان احادیث و فقہی مسائل کا انتخاب کیا جائے گا جو عورتوں سے متعلق ہیں اور جن سے نکاح و طلاق، رضاعت، وراثت اور حقوق الزوجین وغیرہ سے متعلق احکام معلوم ہوں۔ حدیث و فقہ اور امور خاندانی سے متعلق نصاب علیحدہ تیار کیا جائے گا اور دوسرے مضامین کی حد تک کم و بیش وہی نصاب لکھا جائے گا جو لکھا جائے گا جو جامعۃ الصالحات میں اس مرحلے کی جماعتوں

کے لئے متعین ہے۔ ایک عبوری دور کی حد تک اس مرحلے کی تکمیل پر طالبات کو اورینٹل ایس ایس سی کا سرکاری امتحان خاتمی امیدوار کی حیثیت سے بھی دلایا جاسکتا ہے۔

مرحلہ اولیٰ یعنی میٹرک کی تکمیل کے بعد وہ طالبات جو فرید دینی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں انھیں مرحلہ ثانی میں داخلہ دیا جائے گا۔ یہی طالبات علم و فن کے اعتبار سے درس گاہوں کا حاصل ہوں گی کیونکہ فراغت کے بعد وہ خواتین میں دعوتی و اصلاحی کام اور اس غرض کے لئے تصنیف و تالیف اور تفریر و تحریر کا کام بھی انجام دے سکیں گی۔

اس مرحلہ کا نصاب کم و بیش جامعۃ الصالحات رام پور کے معادل درجات کے مطابق ہوگا۔ یہ درس گاہ بنیادی طور پر اقامتی ہوگی۔ مقامی اور غیر مقامی طالبات کے قیام و طعام کے لئے اقامت خانہ کا نظم ہوگا جہاں طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی خطوط پر تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ پردہ کا۔ بڑی عمر کی طالبات، معلمات و دیگر خواتین اسٹاف نمبرس کو پہنچانے کی پابندی لازمی ہوگی۔ طالبات و معلمات کو شوخ رنگ کے غیر ثقہ اور غیر سائر لباس پہننے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس تعلق سے کوئی مناسب یونی فارم بھی مقرر کیا جاسکتا ہے۔

لائبریری :- ان درس گاہوں سے متعلق لائبریری بھی ہوگی جس میں عام علمی و ادبی کتب کے علاوہ خواتین کی تعلیم و تربیت کی مناسبت سے منتخب دینی کتب بھی ہوں گی۔ اخبارات و رسائل میں عام اخبارات کے علاوہ الحسنات، نور، ذکرئی، حجاب، بتول وغیرہ رسائل بھی رکھے جائیں گے تاکہ طالبات فارغ اوقات میں ان سے استفادہ کر سکیں۔ ان درس گاہوں میں اخلاق سوز اور نفس و عریاں لٹریچر کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ داخلہ، امتحانات و دیگر امور سے متعلق کم و بیش ان ہی ضوابط کو ملحوظ رکھا جائے گا جو مردوں کی درس گاہوں کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں۔

ابتدائی اسلامی دور میں قائدِ معرک ہوا کرتا تھا، اور مفکر، قائدِ اسلامی نظریہ، ذہنوں میں روتھ تھا جس کی تعمیر کی تپانے کے فکر و عمل کے لئے متعین کرتی تھی پوری اسلامی امت کا سر پہ ایک مقصد و حقیقت۔ ہر باشعور مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ حقائق کو کھنگالے اور ان کو اسلامی قالب میں ڈھالے۔
(اسماعیل الہی العاروقی الشہید)

مدارس میں سائنس کی تعلیم — ایک نقطہ نظر

مؤقفہ عالم فلاسفی

مدارس دینی امام کے قلعہ میں۔ یہ بہترین تربیت گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں قافلہ حق کے ہم سفروں کی اسلان اور تربیت ہوتی ہے اس کے بعد ہی وہ راہ کی دشواریوں پر قابو پا سکتے ہیں کتاب الہی کا علم احادیث نبوی سے واقفیت اور فقہ کلام سے تغف واصل وہ قیمتی سرمایہ ہے جو اسلامی تہذیب کی نفا اور ارتقا کا ذخیرہ ہے۔ قرآن، حدیث اور فقہ میں مہارت پر اپنی ساری توجہات کو مرکوز کر لینے کے بعد ہی ایسے لائق اور باصلاحیت کا کین تیار ہوتے ہیں جو ایک طرف تو مثبت انداز میں تبلیغ کا ذلیفہ انجام دیتے ہیں اور دوسری طرف دشمنوں کے اٹھائے گئے اعتراضات کا مثبت جواب دیتے ہیں۔ دوسرے تعلیمی اداروں کے برعکس اسلامی مدارس کے اساتذہ اپنے طلبہ کے ذہنوں پر دین کی خدمت اور اطاعت دینی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اساتذہ کی مخصوص نشستوں میں یا طلبہ کے حلقوں میں دینی ہی بحث کا موضوع اور التفات توجہ کا عاس ہدف ہوا کرتا ہے۔

اساتذہ کا حقیر سی خواہر قیامت کرنا، طلبہ کی روحانی قوتوں کی افزائش کرنا اور اقامت دین کا جذبہ محمود طلبہ کے قلوب و اذہان میں پیدا کرنا یہ تمام چیزیں مدارس کے کیمپس میں نظر آتی ہیں مگر مدارس دینیہ کی ایک خاص جہت معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسی تعلیم کے نفاذ کا مسئلہ خاصا پیچیدہ اور دشوار ہے، کم از کم بیویں صدی میں تخصص کہ میدان میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زندگی کے ہر معاملہ میں مہارت رکھنے والے فرد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کسی ایسے شخص کی راہوں کو قدر و قیمت ہر گز نہیں دی جاتی جو متعلقہ امور میں خام صلاحیت کا نیک ہو۔ جہاں ہر علم و فن میں کمال و تخصص کا اصول کار فرما ہو۔ وہاں آخر مدارس کے اندر جو ایک مخصوص کچر کے کاغذہ ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس صورتحال

میں قرآن حدیث یا فقہ کے میدان میں تخصص انفرادیت پیدا کی جاسکے گی؟ کیا خالص اسلامی علوم قرآن حدیث اور فقہ کی اتنی ہی حیثیت نہیں کہ انہیں علم طبیعیات، علم کیمیا اور علم حیاتیات سے الگ کر کے پڑھایا جائے۔ احساس یہ ہے کہ اس طرح کے دوسرے علوم اگر یہاں باضابطہ نصاب کے تحت پڑھائے

جائیں گے تو خود بخود وہ توجہ جو قرآن و حدیث پر مرکوز تھی تقسیم ہو جائے گی اس کے نتیجہ میں مدارس کا اصل مقصد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا۔

سائنسی تعلیم کے نفاذ کے حق میں یکدہ بات کہی جاتی ہے کہ فارغین مدارس کے معاشیات کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں یہ مغروضہ شامل ہے کہ محض قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہی مفلس اور قلاش ہوا کرتے ہیں اس لئے بالخصوص ان کی مشیت پر توجہ دی جانی چاہئے۔ حالانکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ بھی بے روزگار ہیں جن کے پاس عصری علوم کی مختلف اسناد ہوتی ہیں پھر یہ کہنا کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے ہی خوشحال ہوا کرتے ہیں قطعی اور حتمی بات نہیں ہے کیونکہ لمبا اوقات انھیں بھی نان شبیہ کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ کلیہ اعداد و شمار کی بنیاد پر نہیں قائم کیا گیا ہے کہ سائنس کی تعلیم حاصل کرنے والے علم دین حاصل کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ آسودگی اور فارغ البالی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ علوم دینیہ سے آراستہ ہونے والوں کے شایان شان یہ مرکز نہیں ہے کہ وہ مدارس میں سائنس کی تعلیم پر محض اس بنا پر اتفاق کر لیں کہ ان کا معاشی مستقبل درخشاں اور تابناک ہو جائے گا۔ جب معاشی مستقبل ہی سعی و عمل کا حاصل اور توجہات کا مرکز بن جائے تو کیوں نہ پورے طور پر اس کے حصول میں جوش اور سرگرمی کا مظاہرہ کیا جائے۔

کم از کم مدارس کے لوگ کبھی اس حقیقت کو بالائے طاق نہیں رکھتے کہ رزق میں فراخی و کشادگی نہ تو غرت و ذلت کا معیار ہے اور نہ مقصود حیات۔ ایک مومن اسلام کے فلسفہ آزمائش کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لمبا اوقات اطاعت کش اور وفا شعار بندے بھی فاقہ کش و مجبور ہوتے اور آفات ارضی و سموی کا نشانہ بنتے ہیں اور کبھی جابر و سرکش بندے بھی خوشحالی اور فارغ البالی ہوتے ہیں۔ اس لئے محض دنیا طلبی کے لیے سائنس کی تعلیم کے نفاذ کی بات کرنا زیر بحث طبقہ کے مزاج کے خلاف ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی مضر ہے جو اپنے سامنے زندگی کا ایک متعین فلسفہ رکھتے ہیں اور معاشی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے مدارس کے مروجہ نصاب تعلیم کو کافی سمجھتے ہوئے سائنس کی تعلیم کو مرکز توجہ نہ، ایک طرح کی خیانت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس طریقہ عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے ہی فلاکت و بد حالی اور غریب و افلاس مقدم ہے۔ حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں علوم و فنون کی تقسیم اس طرح سے نہیں ہوئی۔ کسی بیوزند کاری کے بغیر لوگ اپنے اپنے وقت میں عزت اور عظمت کے زینوں کو طے کرتے رہے۔

مدارس میں سائنس کی تعلیم سے متعلق دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر مدارس میں سائنس کی تعلیم دی جائے تو تنگ نظری، تعصب اور بے جا طرفداری کے امراض سے نجات مل سکتی ہے اور وسعت فکر

نظری دولت مدارس کے طلبہ کو میسر آ سکتی ہے۔ اس طرح فارغین مدارس کے لئے دعوت کے نقطہ نظر سے بھی یہ طریقہ تعلیم مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دے سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین کے لئے وسعت فکر و نظر، دلیل و برہان اور داعیانہ کردار سے غیروں کو کیا مطلب؟ اگر واقعی حکومت اور اس کے کارکن اپنی نیتوں میں خالص ہیں تو کالجیہ اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم کے لغاؤ کی بات کیوں نہیں کہی جاتی تاکہ میاں طلبہ کے سوچنے سمجھنے کا دائرہ وسیع ہو، رد قبول کی سلاحت پیدا ہو اور حق و باطل میں فرق و امتیاز کرنے کا جوہر آشکارا ہو۔ اگر دلیل و برہان کے ذریعہ اپنی دعوت پیش کرنے کی بات ہو تو یہ آواز جس کی طرف سے بھی اٹھتی ہو اس کی قدر کی جائے گی لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ مدارس کے طلبہ اپنے مشن کی تبلیغ و اشاعت کے لئے علم طبیعیات، مسلم کیما اور علم حیاتیات کی گتھیاں سلجھانے بیٹھ جائیں فی الجملہ واقفیت کی اہمیت سے انکار نہیں ہاں یہ تجویز زیادہ موزوں ہوگی کہ طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کے مرکزوں یعنی کالجیہ اور یونیورسٹیوں میں قرآن وحدیث کی باضابطہ تعلیم دی جائے تاکہ ہر گام پر رہنمائی اور مسائل کی عقدہ کشائی ہو۔

ان مدارس کے ادراس کی تعلیم کے لغاؤ کے تحت حکومت اور اس کے کارکن جو بھی مقاصد رکھتے ہیں یہ حال نہیں اس طرح عمل سے کسی ترقی اور نشرت تبدیلی کی امیدیں لیکن یہ بات اب زیادہ تجویز کی گئی ہے کہ جو حکومت کا ذہن کم از کم مالت دینی معاملات میں صاف نہیں ہے وہ خواہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو یا بابرری مسجد کا قضیہ و مساوات کا معاملہ ماضی قریب کے یہ تمام واقعات حکومت کے ذہن کی ترجمانی کرتے ہیں۔

نئی تعلیمی پالیسی کے تحت جب مدارس بھی حکومت کی عنایت و توجہ کا مرکز بنے تو مسلمانوں کی ماضی تعداد نے استقبال کر کے روایتی محو سہرں کا ثبوت دیا۔ یہ کسی قوم کے لئے بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنے دوست دشمن کو پہچانتے سے قاصر رہے۔ آج مسلمان بلا مبالغہ انیوں اور غیروں کی طرف سے لگائی گئی ہر سد پر لیک کہہ دیئے ہیں۔ ملک کے مخصوص سیاسی حالات اور ذاتی مفادات کے پیش نظر حکومت کی طرف سے جب بھی مسلم مسائل سے متعلق اقدام کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے ذہن دماغ اس طرح مسحور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہر تباہی و بربادی کو غیر و ترقی سمجھ بیٹھے ہیں، ہر سازش کو خیر و فلاح کا موجب قدم تسلیم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب نئی تعلیمی پالیسی کی زد مدارس پر پڑی تو یہ تاویل کی گئی کہ بلاشبہ مناسبات کی درستگی و اصلاح کے لئے، جامعہات سے فارغ طلبہ کے سکون و طمانیت کے لیے اور مستقبل کی تعمیر و ترقی کے لئے ایک ضروری قدم ہے جو حکومت نے اٹھا دیا ہے

ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کی تباہیوں پر غور کیا جائے۔ وہ ادارے جو حکومت کے عطیوں سے چلتے ہیں

ان کے ذمہ داران تو مجبور ہیں۔ حکومت اپنے مفاد کے مطابق ایسے قوانین و ضوابط کا بھی نفاذ کر سکتی ہے جو ان کی شان انفرادیت اور تشخص کو ختم کر سکتے ہیں لیکن کم از کم وہ ادارے جو حکومت کے مروجہ منہ نہیں ہیں جن کا ایک تہذیبی مقام ہے اور جو مخصوص کچھ وثقاوت کی ترویج کے لئے ہیں وہ تو مجبور نہیں ہیں وہ اسی طرح کی تجویز میں و عن قبول کیلئے کر لیتے ہیں۔ حالات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدارس میں سائنس کی تعلیم کی آواز محض ان اداروں میں مداخلت کے جواز کا ایک ذریعہ ہے جو حکومت کی نوازش و کرم پر نہیں ہیں۔

اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہر ایک اپنے مسائل سے دوسروں کے مقابلے میں اچھی واقفیت رکھتا ہے۔ مدارس کی جہاد و باری میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں طلبہ اور اساتذہ کی بحث و گفتگو میں کن کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طلبہ کے مسائل کی نوعیت خود اداروں میں کیا ہوتی ہے اور مخصوص و محدود مدت کی رہائشی زندگی کے بعد طلبہ کی مصروفیات کیا ہو سکتی ہیں ان تمام معاملات و مشکلات کے خم و پیچ سے ادارے کی انتظامیہ بے خبر نہیں رہتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہی طلبہ کی ناگزیر ضرورتوں کی تکمیل بطریق احسن کر سکتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے اور مسلمانوں کی معصومیت پر ماتم کیا جانا چاہئے کہ وہ غروں کی سازشوں کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کی مفاد پرستانہ حرکتوں کو اپنے لئے باعث شرف و تکریم اور وجہ سعادت سمجھ لیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جذبات کی طوفانی لہروں میں غوطہ زنی ایک مہلک مرض ہے۔

غروں کی بادیں سننا اور مفید مطلب نتائج اخذ کرنا نامعقول اور قابل اعتراض نہیں ہے۔ بلکہ فرمان نبویؐ کی روشنی میں یہ مومن کی ایک متابع گتہ ہے۔ لیکن ہمارا شیوہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ جدھر سے بھی کوئی آواز آئے وہ دوڑ پڑیں۔ حق و باطل اور تلخ و شیریں ہر ایک کو مفید اور سودمند نہیں سمجھنا چاہئے۔ ہم سائنس کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہماری مخالفت اس بات پر ہے کہ مدارس میں باضابطہ سائنس کی تعلیم کا نفاذ کر کے ان علوم کو متاثر کر دیا جائے جو اصلاً ان کے مخصوص مزاج سے متعلق ہوں اور اصل و فروع کی بحث سے قطع نظر یہ کہ ہر ایک کا ایک میدان ہوتا ہے۔ مدارس کے طلبہ بھی مخصوص میدان کے سپاہی ہوتے ہیں۔ ان سے یہ توقع ہرگز نہ کی جانی چاہئے کہ وہ علم کیما اور علم طبعیات کے پیچیدہ مسائل کی عمدہ کشائی کریں گے یا حیاتیات کے اسرار و رموز سے واقف ہو کر دنیا میں انسانیت کو کچھ راہنما اصول فراہم کریں گے۔

ان توضیحات سے میرا مقصد قطعاً سائنس کی — تعلیم یا اس کی افادیت سے انکار کرنا نہیں ہے۔ ہاں مدارس کے اندر کسی اصول یا پالیسی کے تحت سائنس کی تعلیم کے نفاذ کی بات کرنا بہر حال قابل غور اور لائق توجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر ضرورت تھی بھی تو علماء اور فضلاء حضرات نے اب تک اس تریاق کی تلاش و جستجو سے اپنے آپ کو کنارہ کش کیوں رکھا۔ مدارس میں سائنس کی تعلیم سے متعلق تجویز مسلمانوں کی طرف سے آتی (الذی لا یؤخّر)

مقبوضہ فلسطین میں بغاوت کی تازہ لہر

مومن ہو تو بے تیغ لہی لڑتا ہے سپاہی

محمد سعود عالم قاسمی

اب جو غصب اسرائیل فوجوں کو اندرون شہر نہیے مظلوم عوام کی طرف سے خشت و سنگ کی بارشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان کے درمیان شور قیامت برپا ہو گیا ہے۔ یہ سنگ باری ان کے لئے غیر متوقع بھی تھی اور اس نازک اور تشویشناک صورتحال کا قبل از وقت انھوں نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا، البتہ وہ ضرور سمجھتے تھے کہ ان کے ظلم و جبر سے فلسطینی عوام بے زار ہیں اور کسی قیمت پر ان کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں، لیکن او کی مسلح جذبہ و جہد کو پسپا کر دینے کے بعد وہ سمجھنے لگے تھے کہ فلسطینی مسلمان صرف ہتھیاروں اور بصورت دیگر سیاسی مذاکرہ پر یقین رکھتا ہے، اور اس بات پر وہ مطمئن تھے کہ یہ دونوں ہتھیار اتفاق سے صرف اسرائیل کے حق میں ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ فلسطینی عوام کی خود مختاری کا ہر مطالبہ کسی کامیابی کے بغیر گھٹ جائے گا۔ اور آزادی کی ہر آواز صراحتاً بھرا بن جائے گی۔ ظلم و جبر کے آگے شیعہ مسلمان دم بھی نہ مار سکیں گے اور اس طرح وہ عرب علاقوں کو توسیع اسرائیل کی مہم میں نہرپ کر جائیں گے۔

مگر مقبوضہ عرب علاقوں کے مسلمانوں میں آزادی وطن کی تازہ لہر اتنی شدید اور منظم شکل میں اٹھی ہیں کہ اسرائیل دہشت سے کانپنے لگا ہے، اور نہ صرف اسرائیل بلکہ اسرائیل ساز حکومتیں بھی انجام و عواقب پر غور کرنے لگی ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوجوں کا اس وقت نہ کسی گور یا فوج سے سامنا ہے نہ گولہ بارود سے مقابلہ ہے اور نہ ہی ان کے بالمقابل کوئی تربیت یافتہ جماعت ہے جسے کسی ملک یا سیاسی طاقت کی پست پناہی حاصل ہو۔ یہاں تک کہ ان سرگشتہ اور برگشتہ عوام کا کوئی ایک لیڈر اور رہنما بھی نہیں ہے۔ مسجدوں سے نازکے بعد، مدرسوں اور اسکولوں سے کلاس کے بعد اور گھروں سے غیر متوقع اوقات میں ہر عمر کے مسلمانوں اور زیادہ تر نوجوانوں کی ٹولیاں نکلتی ہیں، فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے اور پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کرفیو کے بعد جب دوبارہ کیمپ اور پکھلتے ہیں تو جوق در جوق لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور پھر پتھروں کی بارش ہونے لگتی ہے یہ سنگباری

غاصب اسرائیلی فوجوں اور حکام کے لئے سنگ ابابیل بن گئی ہے، اس لئے اب وہ حواس باختہ ہو رہے ہیں۔ اور اس حواس باختگی کے عالم سفاکی اور زندگی کے سارے حربے اپنا رہے ہیں۔ بے گناہ عوام کی بلاوجہ گرفتاری مظاہرین پرانہ ہادھند فائرنگ، قیدیوں سے حیوانی سلوک، معصوم بچوں پر وحشیانہ مظالم، شریف خواتین کی تذلیل و آبروریزی اور معزز شہریوں کی جلاوطنی جیسی بے شمار شرمناک حرکتیں ہیں جن کا ارتکاب وہ کرتے جا رہے ہیں۔

لیکن ان غارت گردوں کی ظلم و بربریت میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اسی تناسب سے عوامی رد عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خوف و ہراس کی جگہ غم و غصہ اور جوش انتقام کا موزوں اظہار ہوتا ہے۔ شکر ہے مظاہرین اور ان کے بعد پیروں سے ڈھک جاتی ہیں فضا میں جلتے ہوئے ٹارڑوں کا دھواں بھر جاتا ہے، کچالیا محسوس ہوتا ہے کہ گولہ و بارود کا مقابلہ کرنے والے سنگ بدست فلسطینی غاصبوں کو عاجز کر کے ہی دم لیں گے۔ ۱۹۹۷ء کے آس پاس یا اس کے بعد یعنی فلسطین کی زبوں حالی اور غلامی کے دور میں جن بچوں نے جنم لیا ہے جن کی نشوونما اضطراب و انتشار، حقوق سلبی اور غیر یقینی حالات میں ہوئی ہے جن کو صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مظلوم ہیں اور خود دار ہیں، جن کے سامنے ان کا تاریک قومی مستقبل ہے کرناک حال اور آزلہ ماضی ہے وہ ہر صورت میں اس جنگ کو فیصلہ کن بنادینے پر مصر ہیں۔ وہ ہتھیاروں کی پروا کرتے ہیں نہ سیاسی مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان کو مسلم حکمرانوں، ان کی کانفرنسوں اور ان کے راڈس اور اوکس طیاروں سے کوئی امید ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سب ان کی شب غم کو طویل تو کر سکتے ہیں مختصر نہیں کر سکتے، وہ صرف خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہیں اور جہاد پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہی یقین ان کو مجبور کرتا ہے کہ جب اسرائیلی بیت سے سب لوگ لرزہ بر اندام ہوں تو وہ سڑکوں پر نکل کر اپنے سروں کی فصل لگادیں، اور پتھر اٹھا کر دشمن کو حواس باختہ کر دیں۔

جن ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قومی عظمت کو تاراج ہوتے دیکھا، اپنا گھر بار اجڑتے دیکھ لے اور اپنے بھائی بند کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا ہے اب وہ اپنے بچوں کو آزادی کا دودھ اور حیرت کی غذا کھلاتی ہیں اور کہنے لگی ہیں "جب تک میں زندہ ہوں میں نوجوانوں کو لڑنا سکھاتی رہوں گی یہاں تک کہ مسدود حل ہو جائے، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی سر زمین سے یہودیوں کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔"

اس جدوجہد آزادی میں جب نوعمر لڑکے گرفتار کئے جاتے ہیں اور جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس کر اذیت پہنچائے جاتے ہیں تو ان کے جوال سال حوصلے ٹھنڈے کرنے کے بجائے کچھ اور بخشنے

ہو جاتے ہیں، ان کی قوت مداخلت دو چند ہو جاتی ہے، ان کے جذبہ انتقام کی چنگاری شعلہ بن چکی ہوتی ہے اور اپنی مظلوم قوم سے محبت و حمیت اور آزادی وطن کا جذبہ ان کو بے خود بنا دیتا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے نامہ نگار کا یہ تجربہ یہ سنی مدد درست ہے کہ ”اگر آپ ان لڑکوں کو پتھر پھینکنے والوں کی حیثیت سے جیل میں ڈالیں گے تو یہ جیل سے ہم بھینکنے والے بن کر نکلیں گے۔ غزوہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر تشدد و تباہ کاری اور جلا وطنی کے واقعات کے نتیجے میں جب ہنگامے اور مظاہرے شدید ہوئے تو اسرائیلی حکام اس کا تجربہ کرنے پر مجبور ہوئے اس تجربہ نے ان پر یہ راز فاش کیا کہ پندرہ نئے پچیس سال کے لڑکے ان ہنگاموں کی بنیاد ہیں حوالہ کا ایک مہاجر جیل کاٹ کر آتا ہے وہ مجاہد آزادی بن جاتا ہے۔ جیل کی چہار دیواری اس کے لئے تربیت گاہ بن جاتی ہے اور قیدی ہم سبق ہو جاتے ہیں۔ جیل کی سڑک کاٹے ہوئے کل دسویں جواں ہیں جنہوں نے امام نوحوں میں روح جہاد اور جوش انتقام پیدا کر دیا ہے۔

اسرائیلی حکام اسرائیلی سارطاتوں اور اسرائیلی نواز حکومتوں کے لئے اس پورے قصبہ میں جو سب سے زیادہ پریشان کن معاملہ نظر آتا ہے وہ اس تحریک کا اسلامی اور عوامی ہونا ہے، تحریک اسلامی جتنا آج نوجوانوں میں مقبول ہو رہی ہے اور ان بچے ہوئے شہ ازادوں کو مجتمع کرنے میں کامیابی حاصل کر رہی ہے اس کی مثال ماضی قریب کی اسرائیلی فراحت میں نہیں ملتی، تحریک اسلامی فلسطین کی جنگ کو قومی لڑائی کے رنگائے سے نکال کر اسلامی جہاد کے مرحلہ تک لانے کی کوشش میں معروف ہے اور اس کے نتائج نمایاں ہیں۔ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، یہ ان کی گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ غزوہ کی اسلامی تحریک کے رہنما ایک مہر رسیدہ مفلوحتہ شیخ احمدی ہیں گو کہ وہ خود حرکت نہیں کر سکتے مگر ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ان کی بیٹھک نوجوانوں کی آماج گاہ ہی رہتی ہے اور وہ ان کو متحرک کرنے میں سب سے بڑا سبب ہیں۔ وہ پی۔ ایل او پر تنقید کرتے ہیں ان کی دعوت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کے سوا دوسرا طریقہ نہیں اختیار کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار نئی نسل کو خود اعتمادی کی طرف لے جاتا ہے، غزوہ کے ایک شہر خان یونس میں اسلامی جہاد نامی تنظیم نے بے بیڈن تقسیم کئے تو اس پاس کے قصبے سے بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد خان یونس آگئی اور جب فوج نے راستہ روکا تو انہوں نے سگ باری شروع کر دی، اس تحریک کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس تحریک اسلامی اور آزادی فلسطین کے لئے کام کرنے والی دوسری مسلم تنظیموں میں بھی اتحاد و تعاون کی فضا ہمار ہوئی ہے اور شہر کے جدوجہد کے مظاہرے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف جامع اسلامی اور جہاد اسلامی تنظیموں نے اپنی تعمیر اور کردار سازی کی مہم کارخ عوامی ہداری اور براہ راست فراحت کی طرف موڑ لیا ہے تو دوسری طرف پی ایل او اور دیگر قومی تنظیمیں اپنے آپ کو اس رخ پر ڈالنے کے لئے

کوشاں نظر آتی ہیں۔ اور اب نہ صرف جدوجہد کے انداز میں بلکہ نعروں اور مطالبوں میں بھی اسلامی انداز فکر چھلکے لگا ہے۔ اور اسلامی روح کی طاقت عیاں ہونے لگی ہے۔

اسرائیل کے لئے پریشان کن دوسری چیز اس تحریک کا عوامی ہونا ہے۔ اب اس تحریک کی باگ سرگتہ اور برگتہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے جن کو نہ خریداجا سکتا ہے نہ دھوکہ دیا جاسکتا ہے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں مفلوج کر کے آزادی وطن کے مطالبہ سے دست بردار کیا جاسکتا ہے، ان مظاہروں کے سلسلہ میں قتل و غارتگری کے بعد اسرائیلی حکام کی نئی حکمت عملی یہ سامنے آئی ہے کہ اب وہ مظاہرین اور احتجاجی نوجوانوں کو گوئی سے نہیں بھونٹے بلکہ اس طرح سے مارچ کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی مظاہرہ میں حصہ لینے کے قابل نہ رہ سکیں اس کے باوجود یہ تحریک روز افزوں ہے نہ مظاہرہ میں کمی ہوئی اور نہ احتجاج بند ہوا بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب، غزہ اور مغربی کنارہ کے روزانہ معمول میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس کے اثرات اسرائیلی ریاست اور دوسرے اسرائیل سے متاثرہ علاقوں تک محسوس کئے جا رہے ہیں۔

اس تحریک کا ایک تیسرا مثبت پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں جو اس جنگ کی قومی انداز کی لڑائی سمجھ بیٹھے تھے اور یہ آرزو رکھتے تھے کہ ہم ہتھیاروں اور سیاسی دباؤ کے ذریعہ اسے جیت لیں گے اب وہ بھی پوری شدت کے ساتھ اس طریق مزاحمت کی اثر انگیزی کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ نیز ان عرب حکمرانوں اور مسلمانوں کے لئے بھی اس میں بڑا سبق ہے جو سیاسی شرک کے اس کنکھجورے سے اپنے دل و دماغ کو پاک نہیں کر سکتے ہیں جو عوامی سرفروشی اور ذوق شہادت کو چاٹتا جا رہا ہے۔

اگر یہ شہری جنگ کچھ عرصہ تک جلدی رہی تو اسرائیل کی حواس باختگی انتہائی پہونچ جائے گی، اس کے پائے چوبیس میں زلزلہ آجائے گا اور ظلم و سفاکی، انسانی حقوق کی پامالی، مدین الاقوامی رد عمل سے چشم پوشی، کے نقد نتائج سامنے آجائیں گے۔ کچلے اور ستائے گئے مسلمان صیہونیوں کی گردن تک پہونچے گئے اور پھر ان کے سامنے فرار یا موت کے علاوہ تیسرا راستہ نہ ہوگا۔

اے یہودیو! خیر کی تاریخ دہرائی جانے والی ہے

خیبر خیبر یا یہود

محمد علی اللہ علیہ السلام کے سپاہی جلد ہی لوٹنے والے ہیں

جیش محمد سوف یعود

(فلسطینی مسلمانوں کا ایک نعرہ)

سالِ رواشنہ کے لئے عالمی شاہ فیصل اوارڈ

محمد رضا الاسلام ندوی

گزشتہ کئی سالوں سے خدمتِ اسلام، مطالعاتِ اسلامی، ادبِ عربی، طب اور سائنس میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والوں کو سعودی حکومت کی جانب سے مرحوم شاہ فیصل کے نام سے منسوب عالمی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس سال ایوارڈ کیلن کی جانب سے ۱۲ جنوری ۱۹۸۸ء کو ان شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا گئے جنہیں سالِ رواشنہ میں ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ۹-۱۲ جنوری ۱۹۸۸ء مطابق ۲-۴ مئی ۱۹۸۸ء آج کی سلسل میں ان شخصیات کا انتخاب عمل میں آیا۔

طب اور سائنس کے ایوارڈ کا مستحق عید مسلم ماس کو قرار دیا گیا ہے۔ طب کے ایوارڈ کے دو حصے کئے گئے ہیں۔ ایک امریکی خاتون ڈاکٹر ماریٹ دیلسون رونی کو دیا گیا ہے جو شیکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور دوسرا ڈاکٹر ملفن فرانسس جریف کو۔ یاگیاب جو برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور لندن میں قائم مرکز تحقیقاتِ سرطانِ دہوی میں کام کرتے ہیں۔ ایوارڈ سرطانِ دہوی ۱۹۸۱ء کی تشخیص کے سلسلے میں ان کی وقتیہ تحقیقات پر دیا گیا ہے۔ ان تحقیقات کے ذریعے اس مہلک مرض کے کچھ سے طریقہ علاج دریافت کرنے اور نئی دوائیں ایجاد کرنے میں مدد ملی ہے۔ سائنس کا ایوارڈ بھی دو افراد میں تقسیم کیا گیا ہے ایک سرطانیہ کے ڈاکٹر ریکارڈ میلیہ میں جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ملہ وظائف الامصار (MUSISOL) میں مہارت رکھتے ہیں اور دوسرے ڈاکٹر ہیر سامیون فرانسسی ہیں جو ماسٹور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔

ادب عربی کا ایوارڈ بھی دو اشخاص کو دیا گیا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر محمد بن تریف جو مراکش سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ محمد الخامس رباط میں اندلسی ادب کے پروفیسر ہیں آپ نے ادب کے میدان میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے دیوان ابن فزکون اور دیوان السطی جو حکومتِ مراکش کے رملے کے خطوط تھے۔ کی تحقیق کی اور اس زمانے کے ایسے ادبی گوشوں کو نمایاں کیا جو اب تک بردِ خفا میں تھے، عبدالوہدین کے شاعر ابن عیمرہ اور اندلسی امثال پر آپ کی گرانقدر تصنیفات ہیں۔ آپ نے اندلسی ادب، تہذیب اور معاشرت پر اس تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بحث کی ہے کہ اندلسی ادب

بحث و تحقیق کرنے والوں کے نزدیک انھیں بنیادی مراجع کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔

۲۔ ڈاکٹر محمد یوسف علی کئی جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قاہرہ یونیورسٹی میں انڈسی ادب کے پروفیسر ہیں اپنے دیوان ابن دراج المعتضی پر تحقیقی کام کیا ہے۔ "اثر العرب والاسلام فی الحضارة الادریة دیورپی تہذیب پر عرب اور اسلام کے اثرات" آپ کی ایک اہم تصنیف ہے۔ انڈسی مورخ ابن حیان پر بھی آپ نے تحقیق کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انڈسی ادب کے متعدد دشر پاروں کو عربی زبان میں منتقل کیا ہے اور اپنی زبان میں اپنے گرانقدر مقالات کے ذریعے انڈسی سرمایہ علم سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔

خدمت اسلام کا ایوارڈ ڈاکٹر احمد دوسکا والونٹو کو دیا گیا ہے۔ موصوف فلیس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کی اسلامی تحریک المسحیة الاسلامیة کے سربراہ ہیں۔ آپ نے فلیس میں متعدد اسلامی ادارے قائم کئے منڈاٹو یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ مسلمانوں کا اقتصادی معیار بلند کرنے کے لئے ایک سوسائٹی قائم کی۔ متعدد دو قیہ کتابیں تصنیف کیں اور بعض کتابوں کا ناد زبان میں ترجمہ کیا۔ فلیس میں سیاسی پیانے پر مسلمانوں کو استحکام بخشنے اور اسلامی شخص برقرار رکھنے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے اور ملک دیہ ون ملک اجتماعی، اقتصادی علمی اور سیاسی میدانوں میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔

مطالعات اسلامی کے ایوارڈ کا مستحق بھی ڈو افرا کو قرار دیا گیا ہے ایک ڈاکٹر مقدار یالبن اور دوسرے محمد قطب ڈاکٹر مقدار یالبن ترکی کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تربیت کے گوشوں کی وضاحت کی ہے اور تربیت سے متعلق مغربی افکار پر تنقید کی ہے۔ جو انب التریبۃ الاسلامیہ اور اہداف التریبۃ الاسلامیہ آپ کی مشہور اور قابل ذکر تصنیفات ہیں۔

استاذ محمد قطب کی شخصیت ہمارے لئے نئی نہیں ہے۔ آپ مشہور اخوانی رہنما سید قطب شہید کے چھوٹے بھائی ہیں اور خود بھی اخوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی جرم کی یادداشت میں ایک زمانہ میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں ہیں۔ موصوف کی متعدد تصنیفات کے اردو زبان میں منتقل ہو جانے کی وجہ سے اردو خواں طبقہ ان کی اسلامی فکر اور گرانقدر تصنیفات سے بخوبی مستفید ہو رہا ہے۔ اس لئے ذیل میں ان کا کسی قدر تفصیل سے تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

آپ کی پیدائش مصر کے ایک گاؤں "موشان" ہوئی۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم قاہرہ میں حاصل کی ۱۹۳۶ء کے تعلیمی سال میں قاہرہ یونیورسٹی (جوان دنوں جامعۃ فواد الاول کے نام سے جانی جاتی تھی) میں داخلہ لیا اور ۱۹۳۹ء میں انگریزی ادب میں بی۔ اے کیا پھر ۱۹۴۱ء میں المعہد العالمی للعلین قاہرہ سے تربیت و علم النفس میں ڈپلوما حاصل کیا۔ پھر چار سال تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد اسکول مصر سے متعلق ہو گئے جہاں ۱۹۴۵ء سے ۱۹۵۰ء تک کام کرتے رہے پھر مزید پانچ سال وزارت

تعلیم کے شعبہ ترجمہ میں کام کیا ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۷ء تک دو سال پھر درس و تدریس میں مشغول رہے۔ اس کے بعد وزارت تعلیم اعلیٰ کے شعبہ ثقافت عامہ سے متعلق ہو گئے اور اس کے پروجیکٹ "الف کتاب" کی نگرانی کرنے لگے۔ یہ پروجیکٹ مختلف علوم و فنون میں عام فہم کتابوں کی تصنیف و ترجمہ کا تھا جسے علوم کی ثقافتی مطلوبات میں اضافہ کے لئے کم قیمت پر ذرا کم کیا جاسکے۔ یہاں وہ ۱۹۷۷ء مطابق ۱۳۹۶ء تک رہے پھر کلیۃ الشریعہ مکہ مکرمہ میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کر دیا۔ اس وقت کلیۃ الشریعہ کا الحاق جامعۃ الملک عبدالعزیز سے تھا بعد میں اس کا الحاق جامعۃ أم القری سے ہو گیا۔ اس وقت سے اب تک قسم الدراسات العلمیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں

ترسیت، علم النفس، سماجی علوم اور لوہے کے میدانوں میں آپ کی گرانقدر تصنیفات ہیں جن کی تعداد پندرہ تک پہنچتی ہے۔ وہ درج ذیل ہیں :-

- ۱۔ الانسان من المادیة والاسلام طبع اول ۱۹۵۱ء
- ۲۔ شبهات حول الاسلام طبع اول ۱۹۵۱ء اس کا اردو ترجمہ "اسلام اور جدید ذہن کے شبہات" کے نام سے مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے شائع ہو گیا ہے۔
- ۳۔ فی النفس والجمیع طبع اول ۱۹۵۶ء
- ۴۔ قبسات من الرسول طبع اول ۱۹۵۶ء
- ۵۔ موعزۃ السالید طبع اول ۱۹۵۹ء
- ۶۔ حل نغم مسکون ؟ طبع اول ۱۹۷۹ء اس کا اردو ترجمہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟ کے نام سے مکتبہ الحسنات دہلی سے شائع ہو گیا ہے۔
- ۷۔ منبع التریۃ الاسلامیہ - اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ نظریہ سے متعلق ہے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا۔ اور دوسرا حصہ عملی تطبیق سے متعلق ہے اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا۔
- ۸۔ منبع الفن الاسلامی طبع اول ۱۹۷۲ء
- ۹۔ دراسات فی النفس الانسانیہ طبع اول ۱۹۷۳ء
- ۱۰۔ انظور وانبات فی حیاة البشریہ طبع اول ۱۹۷۷ء اس کے اردو ترجمہ کی اشاعت مرکزی مکتبہ اسلامی سے انسانی زندگی میں جو دو ارتقاء کے نام سے ہو چکی ہے۔
- ۱۱۔ جالیۃ القرن العشرین طبع اول ۱۹۷۹ء اس کا اردو ترجمہ "جدید جاہلیت" کے نام سے مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہو چکا ہے

- ۱۲۔ دراسات قرآنیہ طبع اول ۱۹۸۶ء
- ۱۳۔ مذاہب فکریہ معاصرہ طبع اول ۱۹۸۳ء اس کا اردو ترجمہ اسلام اور جدید مادی انکار کے نام سے مرکزی مکتبہ اسلامی سے شائع ہو چکا ہے۔
- ۱۴۔ واقعتا المعاصر طبع اول ۱۹۸۶ء
- ۱۵۔ مفاہیم یغنی أن تصح طبع اول ۱۹۸۶ء
- ان کے علاوہ آپ کی ایک کتاب "کتاب التوحید" کو حال ہی میں سعودی عربیہ کے ثانوی مدارس کے سال اول، سال دوم اور سال سوم کے نصاب میں داخل کیا گیا ہے۔ تین مزید کتابیں زیر طبع ہیں :

- ۱۔ حول التفسیر الاسلامی للتاریخ
- ۲۔ کیف مکتب التاریخ الاسلامی ؟
- ۳۔ المستشرقون والاسلام

مندرجہ بالا تصنیفات میں مسہج الترمیم الاسلامیہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ شاہ فیصل ایوارڈ کیٹی نے اپنی رپورٹ میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے اس کتاب میں آپ نے کتاب سنت کی روشنی میں اسلام کا تربیتی نقطہ نظر پیش کیا ہے تربیتی حقائق کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی سے اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تربیت کے سلسلہ میں غیر اسلامی نظریات پر بحث کی ہے اور ان پر علمی انداز میں تنقید کی ہے۔ تصنیف و تالیف کے علاوہ مصر کی مختلف یونیورسٹیوں اور اعلیٰ اداروں میں اور سعودیہ آنے کے بعد وہاں کی مختلف یونیورسٹیوں اور ادبی و ثقافتی مجلسوں میں پچھوڑے چمکے ہیں اور ملک و بیرون ملک متعدد کانفرنسوں اور سیمیناروں میں شرکت کر چکے ہیں۔

عالمی شاہ فیصل ایوارڈ کیٹی نے آئندہ سال (۱۹۸۹ء) کے ایوارڈ کے لئے درج ذیل موضوعات کا اعلان کیا ہے :

مطالعات اسلامی کے لئے : اسلامی تمدن سے متعلق مطالعات

ادب عربی کے لئے : تیسری صدی ہجری تک شعر و نثر میں شہرت رکھنے والی ادبی شخصیات متعلق مطالعات

طبیعیات کے لئے : عظم (انجینئرنگ)

سائنس کے لئے : طبیعیات (PHYSICS)

(انجینئرز روزنامہ المدینہ شمارہ ۷۶۷، ۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ)

تنقید و تبصیح :- توحید کی حقیقت اور اس کے تقاضے : از مولانا عبدالرحمن خلیل حماد
عربی، قاسمی، صفات، ۱۹۷۲ء، قیمت دو روپے۔ ناشر مرکزی جمعیت انبائے

قدیم جامعہ دارالسلام آباد تامل ماڈو۔

توحید کا ۵، توحید ہی کیوں اختیار کریں، توحید کا عقلی ثبوت کیا ہے، توحید کے فکری اور عقلی تقاضے کیا ہیں؟ ان سوالوں کا جواب مولانا عبدالرحمن حماد صاحب نے اس کتاب میں دیا ہے، انداز بیان سلیس اور قابل فہم ہے، مولف نے قرآنی اسلوب کی پیروی کی ہے۔ اور زیادہ تر اصولی نوعیت کی گفتگو کی ہے لیکن مسلمانوں کی اس بے راہ روی کی بھی نشاندہی کی ہے جو اپنے مزاج اور اثرات کے لحاظ سے شرک سے کچھ کم نہیں بلکہ شرک ہی کے قبیل کی ہے، علو کا اس قسم کے موضوع پر لکھتے ہوئے ہمارے اصحاب علم قریب دستی نغور و نیاز، استمداد مالالہ، جیسی رہائوں کو ہدف عقید بنانے میں روحانی سکون محسوس کرتے ہیں مگر اس پہلو کو ماکمل نظر انداز دیتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے احکام پر بھی مشرک ہی کی ایک قسم ہے ۲۲۰ حالانکہ یہ بھی مکمل توجہ کا مستحق ہے۔ اور شرک کی ہر شکل قابل مذمت ہے۔

یہ کتاب جس طرح ایک ملی، مشرک، متذہب، انسان کے لئے مفید ہو سکتی ہے اسی طرح ایک مسلمان کے لئے بھی مفید ہے، مناسب قیمت، اور عمدہ طباعت کی یہ کتاب ہر خاص و عام کے لئے لائق مطالعہ ہے۔

ماہنامہ آموزگار، مدیر اکبر، ماننی، بلگاؤں، خاص شمارہ نمبر، دسمبر ۱۹۷۲ء، قیمت ۸ روپے
اردو پرائمر، سکڈری اور بارہ سائڈ نی ٹیوی کا ترجمان، ماہنامہ آموزگار کا یہ خاص شمارہ ہے۔
جناب صدیق اکبر رحمانی ریورٹائز، "روقیہ اکبر رحمانی کی تصنیف تحقیقات و تاثرات کی روحانی کے بعد
پروفیسر اکبر رحمانی کا ایک خاص اور سنسنا طویل مقالہ بعنوان "بڑھتی ہوئی منافرت میں نصابی کتابوں کا رول"
زیب شدہ ہے۔

یہ بات انتہائی حیرت ناک اور توہین ناک ہے کہ ادھر چند دہوں سے ملکی ذرائع ابلاغ خواہ وہ اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی یا درسی کتابیں ایسا زہریلا مواد اگلنے کا ذریعہ بن گئے ہیں جو صرف انسانی اقدار تاریخی حقائق کے لئے چیلنج ہیں بلکہ ملکی سالمیت کے لئے بھی خطر ناک ہیں۔ بالخصوص نو غیر ذہنوں میں درسی کتابوں کے ذریعہ جس طرح باہمی منافرت کا بیج بویا جا رہا ہے وہ آگے چل کر شدید تباہی کا باعث ہوگا، اگر یہ بات درست ہے کہ برمنی کے مدرسوں میں پڑھایا گیا نصاب تاریخ دو عالمی جنگوں کا سبب بنا تو پھر یہ بھی درست ہے کہ آج ہندوستان میں جو تاریخ یوں کوڑھائی جا رہی ہے وہ کل کے بھیانک نتائج کا سبب ہوگی

ماہنامہ زندگی نوی نئی دہلی

جلد ۱: (پندرہ سالہ شیعہ مصلحت ستارہ) ۱۰ شوال ۱۳۸۱ھ

فہرست مضامین

اشکات

تحریکی نوجوانوں سے ایک خطاب

۲ حبیب اللہ عجمی

مقالات

عالمی قوانین (دستور کی روشنی میں)

✓ ۹ جنت الہیہ فی ربوبی

اسلام کی وحدت مسلمانوں کا فرائض

✓ ۱۷ مولانا موسیٰ سلیمان قاسمی

شاہ ولی اللہ کی علمی خدمات کا جائزہ (۲)

✓ ۲۸ محمد سعید عالم قاسمی

تراجم و اقتباسات:

امریکی میل اسلام اور مسلمان

✓ ۴۲ مولانا محمد رضی الاسلام ندوی

اختیار و افکار

افغان نشان سے روسی فوجوں کی واپسی

✓ ۵۱ محمد سعید عالم قاسمی

۵۵ محمد سعید عالم قاسمی

تقدیر و تبصروں کا

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: ۲۰۰۱/۲۲ منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوئیڈن نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲
 سالانہ زر تعاون - ۵۵ روپے • (دیرینہ ہند) - ۲۲۵ روپے اٹلی • فی شمارہ = ۵ روپے •
 سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی قیمت خریداری ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری ذرا لاء ارسال فرمائیں
 یا اگر شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بددیوباری۔ اپنی ارسال کیا جائے گا۔
 پرنٹنگ پبلشر محمد حبیب اللہ قادری نے طرہت (سٹریٹ) کی جانب سے حملہ پر ننگ ہریم، جامع مسجد، دہلی ۱۱۰۰۰۲
 دفتر ماہنامہ زندگی نو - ۱۵۲۵، سوئیڈن، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا۔ فون: ۲۶۵۳۱۳ - ۲۶۵۳۱۴

نوجوانوں کی تربیت

(جسے بعد میں قلم بند کیا گیا)

سید جلال الدین عمری

طالب علموں اور نوجوانوں کی اہمیت بہ زمانہ میں رہی ہے۔ آج بھی اس کی بڑی اہمیت ہے بلکہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں جلد ہی ملک اور قوم کی باگ ڈور ہوگی۔ وہ ابھی بچہ اور بیچہ سیت کا عامل ہوگا تو پورے ملک کو صحیح راہ پر لے چلا گا اور اگر وہ فکری اور عملی پہلے راہ روی کا شکار ہو جائے تو پوری قوم اور ملک کا رخ بھی غلط ہو جائے گا۔ یہ قوم کے معمار ہیں، اس کی قسمت اس سے وابستہ ہے۔ ان میں بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو بڑی عمر والوں میں کم ہی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی فکر و خیال کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو دور دراز کی مسافتیں اور برباد اوقات عصیانیں کسی فکر کو قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ نوجوانوں کے مضبوط اعصاب انہیں ان زہیوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ ان کی راہ میں بالعموم وہ پھیریں رکاوٹ نہیں بنتیں جو بڑوں کی راہ کی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں تازہ خون، تبا جوش اور ولولہ ہوتا ہے۔ اس لئے کچھ کر دکھانے کا حوصلہ اور اس کی قوت و صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھیں اس پر عمل کر سکتے ہیں کسی فکر سے تباؤ نہ کرنا اور خاموش بیٹھ رہنا۔ یہ نوجوانوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ وہ اس کے لئے تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں اور قربانیاں دے سکتے ہیں۔ ان ہی اسباب کی بنا پر نوجوان ہر تحریک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کو ہر تحریک اپنے ساتھ لینے اور ان سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جب کسی تحریک میں جوانوں کی آمد رک جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو بھی بڑے انقلاب آئے ان میں نوجوانوں کا ہاتھ رہا ہے، ان کی قربانیوں ہی نے اسے کامیابی سے ہم کنار کیا ہے۔ امیاء، علیم السلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بدگئی رب کی طرف دعوت دی تو نوجوانوں نے ہی آگے بڑھ کر اسے قبول کیا اور فرعون کے ظلم و ستم کو بر باد کیا۔

کرنے کے لئے تیار ہوئے۔

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ
مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَأَهُمْ أَنْ يُفْعِلَهُمْ وَإِنْ
فِرْعَوْنُ كَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
لَكِنَّ الْمُرْسِيبِ

(یونی. ۸۳) حد پر کئے نہیں ہیں۔ اس میں فیصلہ وحدہ!

اصحاب کہف نوجوان ہی تھے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر اس دنیا کی زیب و زینت و آرائش کو جھوٹا جاسکتا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے غاروں میں پناہ لی جاسکتی ہے۔

إِنَّهُمْ فِتْنَتُهُ آمُومًا لِرَبِّهِمْ
وَرُدُّهُمْ هُدًى وَرَبُّهُمْ عَلَى
قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا زُمُورًا
كَرِيمًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ
نَسَى عَوْمًا مِنْ دُونِهِ الْهَالِكُونَ
مُلَا إِذْ اسْتَطَّاهُ

(کہف. ۱۱۳، ۱۲) وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے لے چھوڑ کر ہم کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں اور نوجوانوں ہی نے آپ کا ساتھ دیا۔ اولین صحابہ میں حضرت علیؓ سب سے کم عمر تھے جن کی عمر نو سال سے لے کر گیارہ سال تک بتائی جاتی ہے اور بڑی عمر والوں میں حضرت ابوبکرؓ ہیں ان کی عمر زیادہ سے زیادہ اڑتیس سال تھی۔ دو ایک کے علاوہ بیشتر صحابہ کی عمر اس سے کم ہی تھیں۔

موجودہ دور میں اسلامی تحریک نوجوانوں کی طرح کھٹکتی نہیں برکت سنی۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے مسائل کو سمجھیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے نوجوان جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

۱۔ آج کا نوجوان ایک طرح کی ذہنی انتشار میں گرفتار ہے اس کے سامنے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی منزل۔ طرح طرح کے اور متضاد نظریات نے اسے ہر طرف گھیر رکھا ہے۔ وہ ان نظریات کے درمیان چرائی اور سرگشتگی

کے عالم میں کھڑا ہے اور فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں کس کو اختیار کرے اور کس کا ساتھ دے، فکری لحاظ سے ان میں سے کسی بھی نقطہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے تمام مادی و روحانی مسائل کو حل کر سکے، ایک پہلو سے وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے پہلو سے اسے بے اطمینانی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان میں سے ہر نقطہ پر عملی لحاظ سے اس کے لئے سخت تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ وہ ان کا بڑی طرح استحصال کرتا ہے اور اس کی قوتوں اور صلاحیتوں سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی وہ اپنی پھیلائی نہیں دیکھتا ہے۔

۲۔ اس وقت پوری دنیا اخلاقی بحران سے گزر رہی ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی بحران کا شکار ہے۔ اخلاقی اقدار انسان کو بعض اصولوں کا پابند بناتی ہیں اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ دنیا نے ہمیشہ ان اخلاقی اقدار کو دائمی قدر و قیمت رکھنے والے اقدار سمجھا ہے۔ ان کی خلاف ورزی کو وہ جرم تصور کرتی رہی ہے۔ لیکن موجودہ دور کے انسان کے نزدیک یہ اخلاقی قدر ابدی نہیں ہیں یہ سماج کی پیداوار ہیں اور سماج کے حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اس لئے قدیم اقدار پر امر اور نہی کی پابندی کو ضروری تصور کرنا قدامت پرستی اور بے دانشی کی دلیل ہے۔ اس تصور کے ساتھ اخلاق کی دائمی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی جس اخلاقی قدر کو چاہے دور جاہلیت کی بادگاہ کہہ کر یا مال کر سکتا ہے۔

اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو زبانی طور پر تو اخلاقی اقدار کی مستقل اہمیت کے قائل ہیں لیکن عملاً ان کے نزدیک ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کے لئے کوئی بڑا نقصان برداشت کیا جائے یا کسی حاصل ہونے والے فائدہ کو چھوڑ دیا جائے۔ صداقت اور راست بازی ایک اخلاقی قدر ہے۔ اس کی اہمیت کو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے فائدہ کے لئے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں یہی حال اور اخلاقی اقدار کا ہے اس اخلاقی زوال کی وجہ سے کسی بھی شخص کو کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ ہر شخص دوسرے سے خوف محسوس کرتا ہے۔ آج کا نوجوان بھی اسی بے اعتمادی کی فضا میں جی رہا ہے اسے نہ تو کسی کی دیانت، امانت، عہد و پیمان اور خلوص پر اعتماد ہے اور نہ کوئی دوسرا اس پر اعتماد کرنے کے لئے تیار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک ایسی ہی دنیا ملی ہے جو بے اصول اور اخلاق سے محروم ہے۔ وہ یہاں بے اصولی اختیار کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ اسے قدم قدم پر نقصان اٹھانا پڑے گا۔

۳۔ جنسی آوارگی موجودہ فلسفوں نے انسان کو حیوان کی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ وہ حیوان

کے نقطہ نظر سے ہر مسئلہ کو دیکھتا ہے اور اسے فطری نقطہ نظر سمجھتا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ جنسی آزادی کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ وہ حیوانوں کی طرح مکمل جنسی آزادی چاہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک جنسی جذبات کو مذہب اور اخلاق کے نام پر دبانا غیر فطری اور نقصان دہ ہے۔ اس سے انسان کے ذہن و مزاج پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے لئے اس نے جنسی جذبات کو ابھارنے والا پورا ماحول تیار کر رکھا ہے۔ ریڈیو، ٹیلیویشن، اخبار و رسالے، گندے اشتہارات اور گندے کتابیں غرض نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اس ماحول کو بنانے اور ترقی دینے میں مدد دے رہے ہیں۔ انسان کے اندر جو ان کے دور میں جنسی جذبات کا طبعی طور پر غلبہ رہتا ہے۔ موجودہ ماحول نے ان جذبات کو اور بھڑکا دیا ہے۔ آج کے فوجوانوں پر جنسی جنون سوار ہے اور کسی سنجیدہ کام سے انھیں دل چسپی نہیں رہ گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان جذبات کو کنٹرول کیا جاتا اور صبر و ضبط کی تعلیم دی جاتی اور اس کا عادی بنایا جاتا لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔

۴۔ تعلیم کو موجودہ دور کی خرابیوں کا علاج سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تعلیم جیسے جیسے عام ہوگی یہ خرابیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس میں شک نہیں کہ تعلیم اصلاح کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کو بنانے اور سنوارنے میں بڑی مدد ملتی ہے لیکن موجودہ نظام تعلیم سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے کہ یہ ساری خرابیاں بڑی حد تک اسی نظام تعلیم کی پیدا کردہ ہیں۔ جس تعلیم نے پورے معاشرہ کو مسموم بنا رکھا ہوا اسے تریاق سمجھنا بہت ٹھہری نادانی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ تعلیم عام ہو رہی ہے اور اس کے حاصل کرنے والوں کا اوسط بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر اس سے موجودہ بجائے دور ہو سکنا تھا تو جس تناسب سے تعلیم پھیل رہی ہے اسی تناسب سے بجائیں بھی کمی آتی۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

موجودہ نظام تعلیم انسان کے اندر خالص مادی نقطہ نظر پیدا کرتا اور اسے خود عرض اور ذاتی مفاد کا بندہ بناتا ہے۔ ہر معاملہ میں ذاتی مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ اسی پہلو سے اسے دیکھتا اور اسی لحاظ سے عملی قدم اٹھاتا ہے کہ ان کم مشرقی ملکوں میں موجودہ نظام تعلیم آدمی کو قوم و ملک اور نوع انسانی کا خیر خواہ تو درکنار ایک اچھا شہری بنانے میں ناکام ہے۔ اسی نظام تعلیم کے تحت آج کے طلباء اور بچوں کی ذہنی و فکری تربیت ہو رہی ہے۔ وہ اسی کے زیر اثر پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہیں ایک ایسی نسل مل رہی ہے جو صرف اپنی ذات کے لئے جی رہی ہے اور جس کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے۔

یہ حالات اور مسائل طلباء اور فوجوانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بیشتر حالات سے

آج کا ہر فرد دوچار ہے۔ لیکن آپ نے طلباء اور نوجوانوں کو اپنا میدان کا مقرر کیا ہے اس کے پیش نظر چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔

۱۔ موجودہ دور کی سائنسی ذہنوں کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی اعلیٰ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات جتنا بلند اور پاکیزہ ہوگا اتنی ہی بے وقوفیاں انسان کے اندر ابھر سکیں گی اور وہ خامیوں اور کمزوریوں پر قابو پا سکے گا۔ خدا کا شکریہ اے ایک اعلیٰ وارفیع مقصد حیات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مقصد کا خود آپ کو گہرا شعور ہونا چاہئے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ وہی ایک مقصد صحیح اور حق ہے اس کے علاوہ زندگی کے جتنے مقاصد ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب غلط اور اطل میں گھڑا کی پوری زندگی براس کی گہری جھاپ ہونی چاہئے۔ اب کی اب ایک حرکت اور عمل سے طلبہ دنیا چاہتے کہ آپ پر اسی مقصد کی حکمرانی نہ آوے آپ کے تمام اعمال اسی کے تابع ہیں۔ آپ ان ہی امور میں دلچسپی لیں جس کی احاطہ آپ کا مقصد آپ کو دے اور ان تمام امور سے کنارہ کش ہو جائیں جو اس مقصد سے متصادم ہوں۔ آپ نے مذکورہ اس غلطی سے بچائے کہ آپ کو دیکھنے والا یہ نوجوان۔ محسوس کرے کہ آپ کی زندگی بے مقصد ہے اور یہ کہیں ہونے اور نہ تو رجحان کے مقصد کو آئے احتیاط کر لیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے آپ لی تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی اسی کو غالب و سر بلند کرے کے لئے آپ سوچتے بھی ہیں اور ایک دو سوچ کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کر سال پر کر۔ ابھرنے بانی کے شیشہ نوجوانوں کی طرح آپ بے مقصد رہی کر رہے ہیں۔ مادر گئے اما مقصد انسان ہی دوروں پر اثر انداز ہوتا ہے، جو انسان کو مقصد کے لئے دوڑ دھوم آتا ہو، جس کے اوقات اور قوت و صلاحیت اس کے لئے صرف ہو رہے ہوں اس سے دوسرا مقصد ماسبہ اختلاف ہے لیکن قدر کی نفاذ سے دیکھتا ہے۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ آپ بامقصد ہی ہیں صحیح مقصد کے حامل ہیں اور ایک مالہ اور بلند منزل آپ کے سامنے ہے تو وہ آپ کا گروہ ہو رہا ہے۔

۲۔ اس مقصد کے حامل ہیں اس کا اٹھ ملے اجنبات میں تعارف کرائیے اور مسلسل تعارف کرائیے آپ کو کو بھی وقت ملے ان کام میں مدد کئے۔ جہاں تک کہ آپ سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ آپ جس مرتبہ مقصد کے تحت زندگی کر رہے ہیں اسی کو دوسرے کی زندگی کا بھی مقصد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت، دولت، علم اور صلاحیت جو کچھ بھی ہے اسے اسی کام میں لگائیے۔ پھر یہ کام نتائج سے بے فکر ہو کر ایسا دیکھئے۔ نتائج سے بے پروا ہو کر کام کرنا آسان نہیں ہے۔ انسان جب اپنی محنت کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا ہے تو اسے مایوسی ہوتی ہے اور وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کام ہی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اسے اپنا فرض تصور کرے اور یہ سمجھے کہ مخاطب چاہے میری بات قبول کرے یا نہ کرے

مجھے بہر حال اپنا فرض ادا کرنا ہے اور مخاطب کے انکار کی وجہ سے میرا فرض سا قط نہیں ہو جائے گا۔ اس جذبہ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو نہ تو آپ کی ہمت ٹوٹے گی اور نہ آپ پر مایوسی طاری ہوگی۔ ویسے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اسلام کی دعوت میں بڑی جان ہے۔ یہ انسان کی فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اگر فطرت منح نہ ہوئی ہو تو اس کا انکار ضمیمہ پر سخت گراں گزرتا ہے۔ صحیح العظمت انسان اسے آسانی سے رد نہیں کر سکتا۔

بہت سے نوجوان اس کام کے لئے وقت کے نہ ہونے یا اس کی کمی کا عذر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ ذہین سے ذہین اور مخفی سے مخفی طالب علم بھی تفریح اور کھیل کود کے لئے وقت نکالتا ہے، دوستوں کے درمیان بے تکلفی اور ہنسی مذاق میں بھی وقت صرف ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت وقت غفلت کی بھی نذر ہو جاتا ہے۔ چھٹیاں ماعوم بے مقصد کاموں میں گزر جاتی ہیں۔ اگر آدمی اپنے ان ہی فاضل اوقات کو دعوت کے کام میں لگائے تو بہت مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جس شخص کے سامنے کوئی مقصد حیات ہو اور وہ اسے دوسروں تک پہنچانا بھی چاہتا ہو وہ مصروف ترین لمحات میں بھی اس کے لئے وقت نکال لے گا۔ مقصد حیات انسان کی ذہن و مزاج کو بدل دیتا ہے، اس کی دل چسپیوں کو بدل دیتا ہے، اس کے ترک و اختیار کے پیمانوں اور اس کی گفتگو کے موضوعات کو بدل دیتا ہے۔ وہی وقت جس میں لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، فلمی گانوں کے سننے اور ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام دیکھنے میں صرف کرتے ہیں، ہنسی مذاق اور ٹھٹھوں میں گناتے ہیں، سیریاؤں اور تفریحوں میں ضائع کرتے ہیں، مقصد انسان اسی کو اپنے مقصد کی تبلیغ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ اور ان موضوعات پر بحث اور گفتگو کے لئے استعمال کرتا ہے جو اس کے مقصد سے ہم آہنگ ہوں۔

یہاں ایک بات ذہن میں رہے۔ وہ یہ کہ تبلیغ و دعوت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی تعلیم سے غفلت برتیں۔ اگر آپ طلباء میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ علم کے میدان میں دل و پنا تمام بیدا کریں۔ ایک طالب علم اسی طالب علم سے سب سے زیادہ متاثر بلکہ مرعوب ہوتا ہے جو پڑھنے لکھنے میں فائق اور برتر ہو۔ جو طالب علم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو اس کا دوسرے طالب علم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خاص کر کسی سنجیدہ طالب علم کو اگر یہ محسوس ہو کہ کسی تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے آپ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ کے قریب نہیں ہوگا۔

۲۔ اسلام نے شروع ہی سے عقائد و عبادات کے بعد جس چیز پر زیادہ زور دیا ہے وہ اخلاق ہے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اسلام جگہ جگہ ان اخلاقی اوصاف کو نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں وہ

انسان کے اندر چیدہ اگر اچا بتا ہے۔ اس کی پوری دعوت میں اخلاقیات اس طرح رچی بسی ہیں کہ ان کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ خود بھی ان اخلاقیات کی پابندی کیجئے اور نوجوانوں کو بھی ان کا پابند بنائیے۔ ان کو لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ اور یا سب ان بن کر کھڑکیجئے۔ دنیا کی تحریکیں اپنے غلط مقاصد کے لئے غلط طریقے سے طلباء کو استعمال کرتی ہیں۔ وہ ان کو حدود و قیود سے آزاد کر دیتی ہیں اپنے مخالفین کے خلاف بھڑکاتی ہیں، ان سے ہنگامے کرائی میں تحریک کے کام لیتی ہیں لکن آپ اس طرح کے کام نہ ان سے لے سکتے ہیں اور نہ آپ کو لینا چاہئے آپ کو ان کے ذہن و فکر کو نمانا ہوگا۔ ان کو نیکی اور تقویٰ کی راہ پر لگانا ہوگا اور انھیں اس مقام تک پہنچانا ہوگا کہ وہ نیکی اور تقویٰ کے علم بردار بن جائیں۔

آخری بات یہ کہ آپ کا مقصد دنیا کی کامیابی نہیں آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کی ساری کوششیں اسی کے لئے ہیں۔ اس مادہ پرست دور میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج کے نوجوانوں میں یہی تصور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ لہذا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن انسان کے عزم کے سامنے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔

اسلام کے احکام و ہدایات کا اہل عام مائے احصاء انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے دفعہ ہے اور اس کی پیروی میں اس کے اس طرح لازمی قرار دی ہے جس طرح مانی دوسرے احکام کی وہ جہاں حقوق اللہ سے بحث کرتا ہے وہیں حقوق العباد کو بھی لوری اہمیت سے لیتا ہے۔ وہ صرف پرستش کا طریقہ بتا کر خاموش نہیں ہو جاتا بلکہ اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک نورانہ نظام اطاعت بھی دیتا ہے۔ مصلح اور عالمی بہتری اور ملکی اعلیٰ اور معاشی، تمدنی اور معاشی، سیاسی اور بین الاقوامی، غرض ہر حالت انسانی کا کوئی شعبہ نہیں جس کے سلسلے میں اس کے احکام موجود نہ ہوں اور زندگی کی کوئی گزراہ نہیں جہاں اس کے ہدایت نامے آدراں نہ ہوں۔

اسلام اور اجتماعیت ص ۲۲-۲۳

عائلی قوانین

آئین کی روشنی میں

سکیدا امین الحسن رضوی

ہمارے ملک کے دستور کی ایک خصوصیت، جبکہ اس مضمون سے بلا واسطہ تعلق ہے، یہ ہے کہ اگرچہ دستور کے ابتدائیہ (PREAMBLE) میں ہندوستان کو ایک سیکولر جمہوریہ کہا گیا ہے لیکن ہمارا دستور فی نفسہ مذہب کی نفی نہیں کرتا۔ اس کے برعکس وہ مختلف مذاہب کے وجود کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے اور مذہب ہی کی بنیاد پر مختلف طبقات کو گروہی تشخص بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دستور میں ان تمام مذاہب کا نام بنام ذکر نہیں کیا گیا ہے جن کے ہندوستانی پیرو باہم مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ تاہم دو متعین سلیقے کے تحت دستور میں سکھ مت، ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے (دفعہ ۲۵) (دب) توضیح نمبر ۲۱) لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان نامزد مذاہب کے علاوہ ہمارا دستور دوسرے مذاہب کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے کہ دستور دفعہ ۱۵ (۱) و (۲) میں صراحتاً یہ اعلان کرتا ہے کہ ریاست ہندوستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیاز روا نہیں رکھے گی اور نہ مذہب کی بنیاد پر کسی فرد کے حقوق میں کمی کی جائے گی۔ پھر دفعات ۲۹ و ۳۰ بطور خاص اقلیتوں کے حقوق کا تذکرہ کرتی ہیں۔

دوسری خصوصیت یہ کہ گودستوریں کوئی متعین دفعہ ایسی نہیں ہے جس میں ہندوستان کے تمام باشندے کو ایک قوم کہا گیا ہو تاہم ہمارا دستور ہندوستان کے تمام شہریوں کو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہبی گروہ سے ہو، ہندوستانی قومیت کے اجزاء کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور ان کے مجموعہ کو ہندوستانی قوم سمجھتا ہے۔ اس طرح ہر ہندوستانی کا اس ملک سے دو طرح کا قانونی تعلق ہے۔ ایک توانفرادی طور پر اس کے ہندوستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا ایک متعین اور مخصوص مذہبی گروہ کے رکن ہونے کے باعث گروہی حیثیت میں اس گروہی حیثیت کو دستور ہند کی دفعات ۲۶ اور ۲۷ میں لفظ

(RELIGIOUS DENOMINATION) اور مذہبی اقلیت کی حیثیت کو دفعہ ۱۳۰ (۱) و (۲) میں
MINORITY BASED ON RELIGION

کے الفاظ کے ذریعہ تسلیم کیا گیا ہے۔

یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ متعدد سرکاری فارموں میں ایک خانہ قومیت کے اظہار کے بارے میں ہوتا ہے جس میں فارم بھرنے والے کو اپنی قومیت بتانی ہوتی ہے، اور ہم اس خانہ میں اپنی قومیت 'ہندوستانی' لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی دھیپ ہے کہ خود ہندوستان کے دستور میں سوائے اس کے ابتدائی ۱۹۵۰ء (۱۹۵۰ء) کے اور کہیں بھی لفظ قوم (Nation) استعمال نہیں ہوا ہے۔ گو اس کی دفعہ ۱۰۵۱ میں 'قومی پرچم'، 'قومی ترانہ' اور 'قومی خدمات' کے الفاظ آئے ہیں لیکن باقی ہر جگہ ہندوستان کے باشندوں کے لئے سہمی (Citizens) کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہر حال یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کو ماننے والے گروہ آباد ہیں اور یہ سارے گروہ مل کر ہندوستانی قومیت کی تشکیل کرتے ہیں اس حقیقت کو ہندوستان کا دستور بھی تسلیم کرتا ہے۔

ہمارے حاصل اور صاحب بصیرت واصحاب دستور کو اس بات کا اندازہ تھا کہ استبداد کی بدترین شکل ایک تہوری نظام ہے۔ استبداد اپنے ساتھ ہی ان کی دور رس نگاہیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ اس ملک کے تہوری نظام کو اختیار کرنے کے نتیجہ میں ملک کے کثیر الذہبی ہونے کے باعث ایک طویل مدت تک یہاں تہوری اصول کے تحت اکثریت کی حکومت ملے گی۔ اکثریتی فرقہ کی حکومت کے روپ میں کارروا رہے گی۔ اس لئے اس کی فراموشی اور دامنائی سے یہ ضروری سمجھا کہ دستور ملک میں نہ صرف اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا کہ اس ملک کے مختلف مذہبی اور لسانی گروہ باہم مل کر ہندوستانی قوم کی تشکیل کرتے ہیں بلکہ اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اکثریت کے استبداد (Majority Tyranny) کے خطرات کی پیش بندی کے طور پر مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے حقوق کو دستور سے محفوظ بھی عطا کر دیا جائے۔

دستور ہند کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کی بنیاد میں بلاشبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دستور نے اقلیتوں کو جو تحفظات عطا کئے ہیں وہ ان کے مسائل کے حل کے لئے بالکل کافی ہیں بشرطیکہ ان پر تعصبات سے بلند ہو کر اسی وسیع النظری اور فراخ دلی سے عمل کیا جائے جو انہیں دستور میں فراہم کیا گیا ہے۔ میں ذیل میں ایک ایسے مسئلے کا دستور میں دائر کردہ تحفظات کی روشنی میں مابعدیوں کا جو مسلمانوں کو دہی طور پر سب سے زیادہ مضطرب کئے ہوئے ہے۔

یہ مسلمانوں کے عائلی قوانین (Personal Laws) کا مسئلہ ہے ایک طرف تو یہ رجحان ہے بلکہ بعض طبعات کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت بھی اس رجحان کی مدد سے کہ تمام ہندوستانیوں کے لئے ایک ہی عالمی قانون ہو مسلمانوں کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ اس کے عالمی قانون جس سے نکاح و طلاق وراثت اور ان کے ذیل میں آنے والے امور میں، کی بنیاد مذہبی احکام ہیں جو براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ اس لئے اس میں تعبیر کی گنجائش

تو ہو سکتی ہے لیکن کسی ترمیم یا تبدیلی کا مجاز کوئی بھی نہیں اور وہ مسلمانوں کی حد تک ہوں گے توں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قابل پابندی ہیں۔ ارباب حکومت اور دوسرے وہ لوگ جو تمام ہندوستانیوں کے لئے ایک ہی عالمی قانون کے حامی ہیں۔ دستور ہند کی دفعہ ۴۴ پر انحصار کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست تمام ہندوستان میں اپنے تمام شہریوں کو ایک یونیفارم سول کوڈ کے تحت لانے کی کوشش کرے گی۔ دیہاتوں میں یہ تسلیم کر کے چلتا ہوں کہ دستور میں جو لفظ سول کوڈ استعمال ہوا ہے اس سے صرف پرنسپل لا ہی یا پرنسپل لا بھی مراد ہے) اس دفعہ کی بنیاد پر ان کا استدلال یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک دستوری تقاضہ ہے جس کی بہر حال تکمیل ہونی ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کا (جن کی نمایندگی آل انڈیا مسلم پرنسپل لا بورڈ کرتا ہے) یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یا تو دستور میں ترمیم کے ذریعہ دفعہ ۴۴ کو سب سے حذف ہی کر دیا جائے یا پھر اس کے دائرہ عمل سے مسلمانوں کو مستثنیٰ رکھا جائے۔ حکومت نے فی الحال یہ موقف اختیار کر رکھا ہے کہ جب تک کوئی مذہبی طبقہ خود خواہش کا اظہار نہ کرے۔ وہ کسی مذہبی عالمی قانون میں کوئی ترمیم نہیں کرے گی۔ اس درمیان میں اختیاری سول کوڈ کی بات بھی چلی اور یہ کہا گیا کہ حکومت پرنسپل لا کا ایک مجموعہ مرتب اور مدون کرے اور پھر افراد کو آزادی رہے کہ وہ چاہیں تو اسے اختیار کریں۔ یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایسا عالمی قانون مدون کرنے کے لئے کابینہ کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ لیکن اب بظاہر یہ محاذ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔

دستور کی مختلف دفعات جو اس مسئلہ سے متعلق ہیں ان کا جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور مختلف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیئے ہیں ان کی روشنی میں میری رائے یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے اس فیصلے پر قائم رہیں کہ چونکہ ان کا عالمی قانون ان کے مذہب کا ایک جزو لا ینفک ہے جس کی بنیاد دائمی والو ہی قانون ہے تو دستور کی دفعہ ۴۴ کے باوجود ان کا عالمی قانون محفوظ رہے گا اور قانون سازی کے ذریعہ ان کی خواہش کے علی الرغم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنی اس رائے کے وجوہ مختصر عرض کرتا ہوں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ دفعہ ۴۴ دستور کے باب چہارم میں آئی ہے باب چہارم ریاست کے رہنما اصولوں سے متعلق ہے اور باب چہارم کے آغاز میں ہی دفعہ ۴۴ میں صراحتاً کہا گیا ہے کہ اس باب میں مندرج رہنما اصول قابل نفاذ بذریعہ عدالت (ENFORCEABLE BY ANY COURT) نہیں ہیں۔ یعنی اگر ریاست ان رہنما اصولوں میں سے کسی ایک یا چند پر عمل پیرا نہ ہو تو کسی عدالتی چاہہ جوئی کے ذریعہ ریاست کو اس پر عمل آوری کے لئے پابند نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری بات یہ کہ اس دفعہ ۴۴ میں یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں ریاست کو مطلق الفاظ میں حکم نہیں دیا گیا ہے جیسا کہ بعض دورے انور میں جن کا ذکر دستور کی دفعات ۴۰۳۹، ۴۰۴۱، ۴۰۴۲، ۴۰۴۳، ۴۰۴۴، ۴۰۴۵، ۴۰۴۶ اور ۴۰۴۷ میں کیا گیا ہے۔ ان دفعات میں 'کوشش کرنے کا نہیں بلکہ ریاست کو مطلق انداز میں ان امور پر عمل آوری کا پابند کیا گیا ہے، کہ وہ تمام شہریوں کو ایک سول کوڈ کے تحت لے ہی آئے بلکہ اس میں ریاست کو اس بارے میں کوشش کرنے (SHALL ENDEAVOUR) کی ہدایت کی گئی ہے جس کے واضح معنی یہ ہیں کہ ریاست افہام و تفہیم کے ذریعہ سب بات کی کوشش کرے کہ ہندوستانی شہری یونیفارم سول کوڈ قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور کسی طبقہ پر اس کی مرضی کے خلاف اس کو مسلط نہ کیا جائے۔ سکیم ہائی کورٹ کے سابق جج مشر بھیٹا چارجی نے اپنی حال میں شائع شدہ کتاب MUSLIM LAW AND THE CONSTITUTION، روسنی ڈال میں اس بارے میں مسلمانوں کے طریقہ عمل کے تعلق سے لکھا ہے کہ 'ہندو تو اس بات کے لئے آمادہ ہو گئے ہیں کہ ریاست ان کے عائلی قانون میں تبدیلی کرے۔ بس مسلمان اس بات کے لئے۔ تو آمادہ ہوئے ہیں اور یہی اس بارے میں آمادگی کا رجحان اس ملک میں طرفت ظاہر ہوا ہے' (صفحہ ۱۸) اور جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا ہے، دستور کی دفعہ ۴۴ میں الفاظ میں 'وہ ہوتی ہے وہ اس بات کے متحمل نہیں'۔ یہ کہ کسی طبقہ کی خواہش اور رضامندی کے خلاف اس طبقہ۔ کوئی یونیفارم سول کوڈ کو مسلط کیا جائے۔

پھر خود اس دفعہ ۴۴ کے اہم ترین لفظ یونیفارم (سول کوڈ) کو لیجئے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ دستور دستور نے UNIFORM استعمال کیا ہے نہ کہ COMMON یعنی دستور بنانے والوں نے ریاست کو ہندوستان کے تہذیبوں کے لیے یکساں سول کوڈ فراہم کرنے کی کوشش کرنے کی ہدایت کی ہے نہ کہ ایک امت کے سول کوڈ کی لفظ UNIFORM اور COMMON کے معنوں میں نمایاں فرق ہے۔ انگریزی زبان کی کوئی بھی ڈکشنری دیکھ لیجئے اس میں یونیفارم (یکساں) کے معنی یہ ملیں گے کہ وہ امر جو مقام کی تبدیلی کے ساتھ خود تبدیل نہ ہوتا ہو اور ہر جگہ ایسی صف اور صفت میں یکساں رہے NOT VARYING IN

(FORM OR QUALITY WITHOUT LOCAL VARIATION) اس کے برعکس لفظ COMMON

(مستمر) کے معنی میں اور وہ امر جو کسی سماج کے تمام ارکان سے متعلق ہو اور جس کا اثر سماج کے تمام ہی افراد اور کلاں پر یکساں پڑتا ہو (BELONGING TO, USED BY AND AFFECTING ALL MEMBERS)

(A GROUP OR SOCIETY) جب ان دونوں الفاظ کے معنی اس درجہ مختلف ہیں تو یہ سمجھنا کہ ہمارے

فاضل و انجینئرس دستور کو اس اختلاف معنی کا شعور نہیں تھا اور انہوں نے لفظ یونیفارم اور کامن کو ایک

دوسرے کا مترادف اور اہم معنی سمجھتے ہوئے لفظ کامن کے بجائے لفظ یونیفارم استعمال کیا۔ یا بحث

کرنا کہ ان کا مقصد تو کامن سے تھا لیکن سہو یا روادی میں یونہی غلام کا لفظ استعمال کر گئے ان محترم حضرات اور ان کی فہم و دانش کی توہین ہوگی۔ یہ محض ایک جذباتی بات نہیں ہے بلکہ خود ہمارے ملک کی عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ نے کیٹونڈ بھارتی کے مشہور مقدمہ میں فیصلہ دیتے ہوئے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ "ہملاد ستور بڑی اہلیلا کے ساتھ مدون کیا گیا ہے اس میں ایک لفظ کا انتخاب بڑے غور و توجہ کے ساتھ ہوا ہے اس لئے (اس کی دفعات میں استعمال شدہ) ہر لفظ کو اس کے صحیح معنی ہی دیئے جانے چاہئیں؛ اور اس اصول کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس سیکری صاحب نے اپنے اس فیصلہ میں امریکہ کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ کا حوالہ دیا ہے جس میں بھی امریکہ کے دستور کی تعبیر کے تعلق سے یہی بات کہی گئی ہے کہ امریکی دستور کی تعبیر و تشریح کرتے وقت ہر ہر لفظ کے صحیح معنی اور اس کے اندر جو روپ اس کا لحاظ رکھنا ہوگا اس لئے کہ دستور میں کوئی ایک لفظ بھی نہ تو غیر ضروری طور پر استعمال ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کسی ایک لفظ کا بھی غیر ضروری طور پر اضافہ کیا گیا ہے" (ملاحظہ ہو۔ آئی آر سپریم کورٹ ۱۹۷۱ء ص ۱۵ پر ص ۱۵) یہی اصول ہمارے دستور کی تعبیر و تشریح پر بھی لاگو ہوگا۔

اس طرح گویا لفظ یونیفارم سول کوڈ سے مراد عالمی قوانین (مذہب پر مبنی شخصی قوانین) کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اس مذہب کے ماننے والے تمام افراد کے لئے یکساں ہوں کہ ریاست کی طرف سے تیار کیا ہوا شخصی قوانین کا ایک مجموعہ جو تمام مذہبی طبقات کے لئے مشترک ہو اور تمام افراد مشترک اس کے پابند ہوں۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی معنویت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مختلف مذہبی طبقات کے لئے ان کا عائلی قانون پورے ملک میں یکساں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں، ہندوؤں، عیسائیوں کا عائلی قانون ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مختلف ہے اور بعض ریاستوں میں تو صورت حال یہ ہے کہ ایک ہی ریاست کے مختلف حصوں میں ایک ہی طبقہ کے لئے یہ عائلی قانون مختلف ہے۔ پروفیسر ظاہر محمد صاحب نے اپنی تازہ ترین فاضلانہ تصنیف PERSONAL LAW SIMILARITIES میں ایسے قوانین کی ایک جامع فہرست دی ہے۔ اس طرح دفعہ ۳۴ کا مقصد جو اس میں استعمال شدہ الفاظ سے واضح ہوتا ہے یہ ہے کہ ریاست کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس تضاد کو رفع کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لئے ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ان کا اپنا ایک ہی عائلی قانون ہو نہ کہ یہ کہ آئرلینڈ میں اور مدھیہ پردیش میں رہنے والے ہندوؤں کے ایک قانون اور مدراس و کیرالہ کے ہندوؤں کے لئے کوئی دوسرا قانون وضع رہے کہ یہاں میں اس تحریر میں ہندوؤں کے رواجی قانون کو بھی شامل کر رہا ہوں جس کی مختلف شکلوں کو قانوناً تسلیم کیا جاتا ہے) یا ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لئے تو عائلی قانون

ایک ہو لیکن کثیر کے مسلمانوں کے لئے ————— اس سے مختلف وغیرہ۔ جیسی کہ صورت حال اس وقت ہے یہ محض لفظی کھیل نہیں ہے بلکہ اس کی واقفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشہور زمانہ شاہ بانو مقدمہ کے فیصلے میں، اس حقیقت کے باوجود کہ دستور میں یونیفارم سول کوڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے متعدد جگہ کا من سول کوڈ استعمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج وی آر کرشنا ایز صاحب نے بھی مسلم مطلقہ کے قانون بابت ۱۹۸۲ء پر جو تازہ ترین کتاب تصنیف فرمائی ہے اس میں بھی انھوں نے یونیفارم سول کوڈ کی پرزور حمایت کی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا لفظ تو انھوں نے بس دو چار جگہ ہی استعمال کیا ہے جب کہ کامن سول کوڈ کو اس میں کم و بیش سیاس جگہ استعمال کیا ہے حتیٰ کہ ایک باب کا عنوان بھی انھوں نے کامن سول کوڈ ہی لکھا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان جج صاحبان کو بھی اس اہم فرق کا خوب احساس ہے تو یونیفارم (یکساں) اور کامن (مشترک) کے درمیان ہے اور یہ حضرات یونیفارم سول کوڈ کی آویں کامن سول کوڈ کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ نہیں یہ دیانت کی کون سی قسم ہے۔

میسے اطمینان کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جیسا میں

میسے اطمینان کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے اوپر عرض کیا یہ دفعہ ۴۴ دستور کے باب چہارم میں آئی ہے اور اس کے آمار میں ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ اس باب میں مندرج امور قابل نفاذ بذریعہ عدالت نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس عقیدہ اور عمل کی یعنی مذہبی جو ہندوستانی کے تمام شہریوں کو مساوی طور پر حاصل ہے وہ دستور کے باب سوم میں درج ہے جس کا عنوان ہے "بنیادی حقوق" FUNDAMENTAL RIGHTS۔ یہ بنیادی حقوق سارے کے سارے قابل نفاذ ذریعہ عدالت ہیں اور اس لحاظ سے انھیں باب چہارم میں مندرج رہنا اصولوں پر نمایاں فوقیت حاصل ہے۔ اس بارے میں ہمارے سپریم کورٹ کے بھی متعدد فیصلے موجود ہیں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دوسرے اس بات کی کوشش کی جا چکی ہے کہ رہنما اصولوں پر بنیادی حقوق کو جو فوقیت دستور نے دی ہے اس کو کم از کم دفعہ ۴۴ کی حد تک ختم کر دیا جائے لیکن ان دونوں کوششوں کو سپریم کورٹ نے ناکام بنا دیا اس مقصد کے حصول کے لئے پہلی کوشش حکومت نے ۱۹۷۱ء میں دستور میں ۲۲ ویں ترمیم کے ذریعہ کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے کیٹونند بھارتی کے مقدمے میں جس کا حوالہ میں اوپر دے چکا ہوں اپنے فیصلہ کے ذریعہ اس کوشش کو ناکام کر دیا۔ اس سے زچ ہو کر حکومت نے دوسری کوشش ۱۹۷۶ء میں (ایم جی کے دوران) دستور میں بیاسوئیں ترمیم کے ذریعہ کی۔

اس ترمیم کے اغراض و مقاصد کے ذیل میں ترمیم کے مسودہ قانون میں صاف طور پر کہا گیا تھا کہ "اس کا مقصد رہنما اصولوں کو مزید جامع بنانا اور انہیں ان بنیادی حقوق پر فوقیت عطا کرنا ہے جن کے بل پر رہنما اصولوں کے ذریعہ کی جاسکے والی سماجی اور معاشی اصلاحات کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے" (ملاحظہ ہو سورت سنگھ کی رپورٹ) لیکن بنیادی حقوق پر ضرب لگانے کی اس کوشش کو بھی ہمارے پیریم کورٹ نے منسوخ (NEQUAMILLS) کے مقدمہ میں اپنے فیصلے سے غیر موثر کر دیا (ملاحظہ ہو اسے آئی. آر. پیریم کورٹ ۱۹۸۰ء ۱۹۸۹ء) مزید برآں پیریم کورٹ ہی نے مقدمہ کرشنا سنگھ بنام متھرا پیر کے اپنے تازہ ترین فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ "دستور کا باب سوم (متعلق بنیادی حقوق) پرنسپل لا بر اٹرانڈز نہیں ہوتا" (ملاحظہ ہو آئی. آر. پیریم کورٹ ۱۹۸۰ء ۱۹۸۹ء) چنانچہ اب دستور اور قانونی پوزیشن یہ ہے کہ حکومت کی خواہشوں اور کوششوں کے علی الرغم بنیادی حقوق کو رہنما اصولوں پر فوقیت حاصل ہے اور چونکہ دستور کی دفعات ۲۵، ۲۶ میں مذہبی آزادی یعنی عقیدہ اور مذہبی عقائد کے مطابق عمل کرنے کی آزادی کو تمام ہندوستانیوں کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے اسی لئے بصورت موجودہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پرنسپل لا کو جسے دستور ملک میں مذہبی آزادی کے عنوان کے تحت بنیادی حق کا مضبوط تحفظ حاصل ہے۔ دفعہ ۲۲ رہنما اصول کے سہارے ختم کیا جاسکے۔ یا پارلیمنٹ اس میں اپنی مرضی سے مسلمانوں کی خواہشات کے علی الرغم ترمیم کر سکے۔

اس معاملہ کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ خاصا اہم ہے۔ یہ مسلم ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہمارا دستور وفاقی نوعیت کا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی دفعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان مختلف ریاستوں کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ گویا مختلف ریاستوں کے باہمی وفاق سے آزاد ملک ہندوستان کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے کہ ہندوستانی قوم بھی مختلف مذہبی اور لسانی گروہوں کے وفاق کا نام ہے اور یہ مختلف مذہبی طبقات اپنے وفاق سے ہندوستانی قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ مختلف طبقے جب وفاق میں شامل ہوئے تو وہ اپنے اپنے جداگانہ عائلی قانون کے ساتھ اور اس ذہنی تحفظ کے ساتھ شامل ہوئے کہ ان کا پرنسپل لا اعلیٰ حال محفوظ اور ریاست کے دائرہ اقتدار سے بالاتر ہے گا۔ چنانچہ دستور کی دفعہ ۱۱۳ اسی صورت حال کا اثبات کرتی ہے۔ جس میں صراحتاً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نفاذ دستور کی تاریخ سے ایسے تمام رائج اوقات قوانین جو دستور میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہوں خود بخود کالعدم تصور ہوں گے اور اس پر اکتفا کرتے ہوئے اسی دفعہ ۱۳ کی شق (۵) میں ریاست کو مطلق انداز میں اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جس سے بنیادی

حقوق کسی بھی درجہ میں اور کسی بھی طرح متاثر ہوتے ہوں۔

یہ ایک معروف دستوری حقیقت ہے کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا سب سے بڑا مظہر اس کا قانون سازی کا اختیار ہے۔ لیکن ہمارے دستور نے ریاست کے اس اختیار پر بنیادی حقوق کی حد تک مضبوط ترین قدغن لگا کر اس بات کے امکان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے کہ ریاست اپنے قانون سازی کے قابلہ اند اختیار کا اس طرح استعمال کرے جو ہندوستان کے شہریوں کے عقیدہ اور عمل کی آزر لہی اور اپنے اپنے مذہبی احکام پر عمل کرنے کے بنیادی حق کو کسی بھی درجہ میں متاثر نہ کرے۔ اس سے استثناء کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ مذہبی گروہ اپنی مرضی سے اپنے پرسنل لا سے دست بردار ہو کر ریاست کو اس ذمہ میں قانون سازی کا مجاز کرے۔ جیسا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہندو کوڈ بل کو قبول کر لیا۔ اور پارلیمنٹ نے ان کے لئے نئے سرے سے نکاح، طلاق، طرشت اور عیالیت کے قانون تدون کئے۔ جو ہندوؤں کے دھرم ستاسر پر مبنی پرانے قوانین سے یکسر مختلف ہیں۔

مدرج بالا اسباب و شواہد کی بنا پر میری مستحکم رائے ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کو دار الحکومت تمام اقلیتوں کے پرسنل لا کو ایسا مضبوط دستوری تحفظ حاصل ہے کہ ان کی خواہش اور مرضی کے علی الرغم قانون سازی کے ذریعہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور اس دستوری اور قانونی صورت حال کے ادراک ہی کا نتیجہ ہے کہ اب لاری یونیفارم سول کوڈ کی جگہ اختیاری یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جائے لگی ہے۔ البتہ یہ اختیاری یونیفارم سول کوڈ بھی دستور ہند میں تسلیم کئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو گا یا نہیں۔ یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے۔

شہادت

شہادت تہذیبی طرح کو ہوتی ہیں ایک قول شہادت، دوسرے عمل شہادت، قول شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم رہاں اور نام سے دیا ہوا حق کو واضح کریں جو ایسا ہے درجہ میں پہنچا ہے ایسے دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر لگا دیں۔ وہی عمل شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی رد گمبوں اصولوں کا عمل مظاہرہ کریں جن کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ دنیا صرف ہمارے زیادہ سے زیادہ ثابت کا ذکر نہ سے بلکہ خود اپنی دکھوت سے ہمارے زندگی میں رکھی ہوئی اور بکری کا سا ہڈا کر لے۔ (مولانا مودودی)

اسلام کی دعوت مسلمانوں کا فلیضہ

مولانا محمد سلیمان قاسمی

مسلمان دنیا کی خوش قسمت ترین ملت ہیں کہ اسلام جیسے دین حق نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ لیکن خود مسلمانوں کی اور پوری دنیا کی بھی بد قسمتی یہ ہے کہ اسلام کو بحیثیت ایک نظام حق کے وہ دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جبکہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اسلام اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ اسلام کی دعوت دنیا مسلمانوں کا فلیضہ ہے یہ فلیضہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان معاشرے اور مسلمان تنظیمیں اگر انجام دینے لگیں تو نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ تمام دنیا کے مسائل حل ہونے کی راہ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کا نصب العین اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ جس دین پر ایمان لائے ہیں اس کی پیروی زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس کی دعوت دیں ارشاد ہے۔

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝

دعوت دو اپنے رب کے راستہ کی طرف
حکمت و دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعہ
اور ان سے بحث و مباحثہ کرو اس طرح

جو سب سے بہتر ہو۔ (النحل: ۱۲۵)

اس آیت پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں، دعوت میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہئے ایک حکمت دوسرے عمدہ نصیحت۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوفوں کی طرح اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے بلکہ دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد، اور حالات کو سمجھ کر، نیز موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے ہر طرح کے لوگوں کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکا جائے۔ جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں، عمدہ نصیحت کے مطلب

ہیں ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے۔ برائیوں اور گناہوں کا منہ عقلی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں ان کے لئے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے اور ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے، ہدایت اور عمل مسالحت کی محض صحت اور خوبی ہی عقلاً ثابت نہ کی جائے بلکہ ان کی فطری رغبت اور شوق بھی پیدا کیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس سے دل سوزی اور جرح نہ ہو، بلکہ مخاطب یہ نہ سمجھے کہ نامح اے حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنی بلندی کے احساس سے لذت لے رہا ہے بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی اصلاح کے لئے ایک تڑپ موجود ہے اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ بخدا ذلہمہ سالتی حتیٰ آخریٰ پر پکھتے ہیں۔ یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ باری اور عقل کشی اور ذہنی دہش کی نہ ہو، اس میں کچھ جناب اور ارام تراشیاں چوٹیں اور چھتیاں نہ ہوں اس کا مقصود حریف مقابل کو تپ کرنا اور اس کے دل کے دھڑکنے، جھار دینا۔ ہو بلکہ اس میں شہرہ کا ہی ہوا علیٰ درجہ کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگے دلائل ہوں مخاطب اسے رسد اور بات کی پیچ اور ہٹ دھرمی پیدا نہ ہوئے رہ جائے سیدھے سیدھے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے اور جب محسوس ہو کہ وہ کچھ سمجھ رہا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کمال میں پورے پاوے اور نہ نکل جائے (تفہیم القرآن ج ۲ صفحہ ۵۴۲)

مولانا ایس اصلاحی صاحب مکتے ہیں۔ حکمت سے مراد یہاں دلائل و براہیں ہیں اور وعظ حسرت سے مستفادانہ انداز میں، یہ وہی ہے۔ دعوت دین مسیحی دو چیزیں اصول کار کی حیثیت رکھتی ہیں آدمی کو بات بھی کہے دلیل و برہان کی روشنی میں نہ اور امداد و توسل جانے کا نہیں، بلکہ اس کے بچے صدیقہ خواہی و ہمدردی کا غلام ہو تاکہ مخاطب بدکنے کے بجائے اس کی باتوں کے سننے اور ان پر غور کرنے کی طرف مائل ہو اگر یہ ہٹ دھرم لوگ اس سے بھی نہیں پسینے، لیکن فیروز مرکت کا طریقہ ہے یہی (تذکرہ قرآن ج ۲ صفحہ ۷۹۰)

مولانا اسراف علی تھانویؒ کا مذکورہ آیت کا توضیحی ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، آپ اپنے رب کی راہ (یعنی دین) کی طرف (لوگوں کو) علم کی باتوں (کے ذریعہ سے جن سے مقصود اثبات مدعا ہوتا ہے) اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے (جن سے مقصود ترمیم و ترقیب و ترقیق قلب ہوتا ہے) بلائیے! اور اگر بحث آن پڑے تو ان کے ساتھ اچھے طریقہ (کو جس میں شدت و خشونت نہ ہو) بحث کیجئے!

(مکمل بیان القرآن ج ۶ صفحہ ۶۹)

علامہ صاحبونی لکھتے ہیں:

اے محمدؐ لوگوں کو اللہ کے دین اور اس کی مقدس شریعت کی طرف دعوت دو حکیمانہ طریقہ میں،

لطف و مہربانی اور نرمی کے انداز سے جو ان کے اندر اثر انداز ہوا اور کامیاب ثابت ہو ڈانٹ پھینکار اور شدت و سختی کے انداز سے نہیں۔ وَجَادِ لِحُفْمٍ... یعنی منافقوں سے بحث اور گفتگو اس بہتر انداز میں کرو، جو مناظرہ بازی اور جھگڑے کے انداز سے بہتر ہو، دلائل کے ساتھ رفیق و ملائمت کے ذریعہ (صفوۃ الثغایر ص ۴۷)

" بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف، اسلام کی طرف " حکمت کے ساتھ، درست اور مضبوط گفتگو کے ذریعہ اور وہ حق کو واضح کرنے والی اور شبہ کو رفع کرنے والی دلیل ہے۔ "اچھی نصیحت کے ذریعہ اور وہ یہ ہے کہ ان پر یہ حقیقت پر عیشیدہ نہ رہے کہ آپ اس دعوت میں ان کے غیر خواہ ہیں اور اس تبلیغ میں ان کا فائدہ ہی آپ کے ہمیش نظر ہے یا قرآن کے ذریعہ یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعہ ان کو دعوت دیجئے جو حکمت اور موعظہ حسنہ ہے اور حکمت یہ ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ کون کام کب کیا جائے اور کون سی بات کب اور کس طرح کہی جائے اور موعظہ حسنہ یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب اور انذار و بشارت ہر ایک سے کام لیا جائے۔ "اور ان سے بہترین طرز میں بحث کرو" اس طرح کہ جو بحث و مباحثہ کا آسن طریقہ ہو یعنی نرمی، ملائمت، کے ساتھ رشتہ سے بچتے ہوئے یا اس انداز سے خود لوگوں کو بیدار کر دے، جس سے نفسوں کو نصیحت ہو جس سے عقول کو روشنی حاصل ہو، اس سے ان لوگوں کے خیال کی تردید بھی ہوتی ہے جو دین کے معاملہ میں بحث و مباحثہ کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں (تفسیر مدارک التنزیل ص ۴۷)

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

" اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ مخلوق خدا کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں۔ ابن جریرؒ نے کہا سبیل رب سے مراد وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، "اور اچھی نصیحت" یعنی قرآن میں جو تنبیہات اور لوگوں کے ساتھ ہمیش آنے والے واقعات اور حادثات ہیں ان سے لوگوں کو یاد دہانی کرائیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کا قول: "اور ان سے بہتر طریقہ پر مباحثہ کرو" یعنی ان میں سے جو مناظرہ اور جدال کے محتاج ہوں ان سے بہتر انداز میں، نرمی، ملائمت اور اچھے خطاب کے ذریعہ، بحث و مباحثہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "اور اہل کتاب سے مباحثہ بہتر انداز میں کرو" آئیہ کہ ان میں سے جو ظلم و تم کے مرتکب ہوں، ان سے مباحثہ کرو ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نرمی اختیار کرنے کا،

جیسا کہ اس کا حکم دیا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو، جبکہ ان دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا، اپنے اس فرمان میں: ”تو تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔“ (نقصہ تغیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۵۲)

غرض کہ اس سبیل رب، دین اسلام، تسلیمت اسلامی اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف دعوت دینا اور اس کی تبلیغ کرنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ تھا اور دنیا کے مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے۔ (۲) اس فریضہ کی ادائیگی میں حکمت و دانائی سے کام لینا بھی ضروری ہے (۳) صرف ذہن کی گتھیاں سلجھانا اور عقلی استدلال سے کام لینا ہی کافی نہیں ہے۔ دلوں کو موہ لینے کی فکر بھی ضروری ہے جذبات سے اپیل کرنا بھی لازم ہے۔ محبت اور خوف کی جھلنوں کو جھنجھوڑنا اور اسلام کے حق میں ان کو استعمال کرنا بھی لاپبی سہ (۴) بحث و مباحثہ کا بھی ایک مقام ہے اور اس میں بھی لطف و مہربانی کا انداز اختیار کرنا چاہئے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے قرآن مجید میں مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں ان میں سے ایک مذکورہ بالا تعبیر سبیل رب، کی طرف دعوت ہے اور دوسری تعبیر ام بالعرف و نہی عن المنکر ہے۔ یعنی ”بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا“ چنانچہ فرمایا:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَنَا مُرُودُنَ لِمَنْعُورٍ
يَسْمَعُونَ عَنِ الْمُنْجَرِ مَا وَ أَلَذِيكَ
هَهُ الْمَعْلُحُونَ ه

اور تم کو ایک جماعت ہونا چاہئے (یا تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہئے) جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور یہی لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (آل عمران ۱۰۱)

دین کو سبلی آیت میں سبیل رب (را و رب) اور اس آیت میں ”الخير“ و خاص بھلائی یا بھلائیوں کا مجموعہ، کہا گیا ہے جس کی دعوت دینا اور جس کی تبلیغ کرنا مسلمان امت کا نصب العین ہے۔ اسی فریضہ کو بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے باز رکھنے کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ فرمائیے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
نَا مُرُودُنَ لِمَنْعُورٍ
عَنِ الْمُنْجَرِ مَا وَ أَلَذِيكَ
سَمِعُونَ عَنِ الْمُنْجَرِ مَا وَ أَلَذِيكَ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے برپا کی گئی ہے۔ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

پہلی آیت کے انداز بیان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ پوری امت مسلمہ کا شاید یہ نصب العین نہیں ہے بلکہ اس میں ایک گروہ پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔ حالانکہ اس خیال کی تردید اسی آیت کے آخری فقرہ **أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَبُونَ** سے ہو جاتی ہے کہ فلاح کا وعدہ تو پوری امت ہی سے ہے اس لئے ذہنیہ دعوت و تبلیغ بھی پوری امت ہی پر عائد ہونا چاہئے لیکن بعد کی آیت نے دو، دو چار کے انداز میں واضح کر دیا کہ یہ ذہنیہ پوری امت کا نصب العین ہے۔ اسی آیت پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا نوٹ ہے۔

نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کئے جا چکے ہیں۔ اس پر اب تم مامور کئے گئے ہو اس لئے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لئے ضروری ہیں یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاداً و عملاً اپنا الہ و رب تسلیم کرنا۔ لہذا اب یہ کام تمہارے پر کیا گیا اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو، جو تمہارے پیش کر چکے ہیں۔ (تفہیم القرآن جلد ۱ ص ۲۹۰)

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اس سلسلے کی پہلی آیت پر لکھتے ہیں یہ "امت کو اس اہتمام و انتظام کی ہدایت فرمائی گئی ہے جو اعتصام بحبل اللہ پر قائم رہنے اور لوگوں کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے اس مقصد کے لئے یہ ہدایت ہوئی کہ مسلمان اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کریں کہ وہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دے معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، معروف و منکر سے مراد شریعت اور سوسائٹی دونوں کے معروفات و منکرات ہیں اور ان کے لئے امر و نہی کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا غالب قرینہ یہی ہے کہ یہ کام مجرد وعظ و تلقین ہی سے نہیں انجام دینا ہے بلکہ اختیار اور قوت سے اس کو نافذ کرنا ہے جو بغیر اس کے ممکن نہیں کہ یہ گروہ امت کی طرف سے سیاسی اقتدار و اختیار کا حامل ہو، اگر تنہا دعوت و تبلیغ ہی سے یہ کام لینا مد نظر ہوتا تو اس مطلب کو ادا کرنے کے لئے **يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ** کے الفاظ کافی تھے۔ یا مرون بالعرف (الایہ) کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے نزدیک اس آیت سے اس امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے" (تدبر قرآن ص ۷۷، ۷۸)

مولانا موصوف اس کے بعد والی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: "خیر امت میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اب دین کی صحیح شاہراہ پر تم ہی ہو اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا اہل کتاب نے اس میں کچھ بیچہ کی راہیں نکال کر اصل دین کو گم کر دیا اب خلق کی رہنمائی کے لئے خدا نے تم کو کھڑا کیا ہے۔

(تدبر قرآن جلد ۱ ص ۷۷)

علامہ صابونی لکھتے ہیں :-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ ۚ أَيْ وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ
لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَيْ لِلْأَمْرِ بِخَيْرٍ
مَعْرُوفٍ وَالنَّهْيِ عَنِ كُلِّ مُنْكَرٍ
۱ صَعُودَةُ النَّعَايَةِ (ص ۸۸)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ
یعنی تم میں سے ایک گروہ کو اللہ کی طرف دعوت
دینے کے لئے اٹھ کھڑا ہونا چاہئے :-
وَيَأْمُرُونَ یعنی ہر بھائی کا حکم دینے
کے لئے اور ہر بُرائی سے روکنے کے لئے اٹھ کھڑ
ہونا چاہئے -

امام ابن کثیر لکھتے ہیں ' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے ایک امت اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے
لئے اٹھ کھڑی ہوے والی اور جتنے والی ہو، الخیر کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ میں اور معروف کا حکم
دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے
ہیں۔ ضحاک نے کہا ان لوگوں سے خاص صحابہ اور خاص راوی مراد ہیں یعنی مجاہدین اور علماء اور
ابو جعفر الناقی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ پر بھی
بھی انار دیا البتہ قرآن اور میری سنت کی اتباع ملا ہے (ابن مردودہ) اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ
اس امت کا ایک گروہ اس فریضہ کو انجام دے۔ اگرچہ یہ واجب ہے امت کے ہر فرد پر حسب استطاعت جیسا کہ
سید سلیمان ندوی نے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو شخص بھی کسی
منکر کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے اور اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے اور اگر استطاعت
نہ ہو تو دل سے اور یہ کہ دریں ایمان ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ رائی کے دانہ برابر بھی
ایمان نہیں ہے۔ (مختصر تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۲۷)

امام سخی لکھتے ہیں۔ وَلْتَكُنْ... (المعروف) معروف یعنی جس کو شریعت اور عقل نے مستحسن
تھہرایا ہو (وینہو عن المنکر) منکر یعنی جس کو شریعت اور عقل نے قبیح قرار دیا ہو، یا معروف
وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور منکر وہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، یا معروف سے
اطاعت خدا اور رسول اور منکر سے معصیت مراد ہے اور خیر کی طرف بلانا عام ہے کرنے کے کام اور چھوڑنے
کے کام، ہر ایک کے لئے عام ہے، اور جس کا اس پر عطف ہے وہ خاص ہے اور من تبعیض کے لئے
ہے اس لئے، المعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے اور اس لئے بھی (فرض عین نہیں ہے) کہ اس
کی صلاحیت اسی کو ہو سکتی ہے جس کو معروف و منکر کا علم ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس ذمہ داری کو کس

ترتیب سے انجام دے کیونکہ وہ ابتداء کرے گا آسانی سے اگر یہ آغاز مناسب نہ ہوگا تو مشکل اور سخت کی طرف ترقی کرے گا، (یعنی اوجھے مضامین اچھے انداز میں پیش کرے گا) اللہ تعالیٰ نے پہلے صلح کرنے کا حکم دیا پھر قتال کا حکم دیا۔ با من یسبن کے لئے ہوگا یعنی تم ایک ایسی امت بن جاؤ جو سہلائیوں کا حکم دے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کنتم خیر امتہ (الاکیر) (تغییر مدارک ص ۱۳)

معلوم ہوا کہ ۱، الحیز یعنی دین کی دعوت دینا ۲، سہلائیوں کا حکم دینا اور ۳، برائیوں سے روکنا دنیا کے مسلمانوں کا ملی فریضہ اور نصب العین ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں میسر ہی تغیر و تبدل حق کی تعبیر ہے۔ اسلام کی گواہی اپنے قول و عمل اور اپنے انفرادی و اجتماعی کردار کے ذریعہ دہا مسلمان قوم کا فریضہ ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِيَكُونُوا سَاهِدَةً أَعْلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً
الرَّسُولُ لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ دُونِ
اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ (آیت ۴۳ ہودہ)

امت مسلمہ کو اس آیت میں امت وسط ایک معتدل امت کہا گیا ہے اور دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اسے اس کی ذمہ داری اور اس کے نصب العین سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں: ”یہ امت محمدی علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے“ اسی طرح ”کا انارہ دونوں طرف ہے اللہ کی اسی رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمدی علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچ کر امت وسط قرار دیئے گئے اور تجویز قبلہ کی طرف بھی کرنا ان لوگ اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف بھرناسمھ رہے بلکہ ان کے دراصل بیت المقدس سے کعبہ کی طرف، سمت قبلہ کا یہی معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کیا۔ — امت وسط“ کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے مزجمہ کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق، ناروا تعلق کسی سے نہ ہو — پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لئے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکھٹا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے

کم و کاست پوری کی پوری پہونچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھا ہو گا اور یہ شہادت دینی ہو گی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہونچایا تھا وہ تم نے انہیں پہونچانے میں اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔۔۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں حد کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت اس کا امامت اور شہادت کی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا سبب بڑا بار بھی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لئے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لئے زندہ شہادت بننا چاہئے حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور رنادر ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے راست روی یہ ہے عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہونچانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سہمت تھی کہ اگر وہ اس ذمہ داری میں وراسی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہونچانے کی ہدایت سہمت ذمہ داری ہم رعائد ہوتی ہے اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم۔۔۔ تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہیں پہونچی تھی تیرے بدوں تک پہونچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو ہم بہت سی طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہیں وہاں لے ڈوبے گا ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سلسلے خیال اور عمل کی جتنی گراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے حد آکی میں میں رہا ہوئے ہیں ان سب کے لئے اگر شہ اویشیا طمس انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے، ہم سے یوحنا جائے گا، اگر جب دنیا میں معصیت ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا نہ تھا تو کہاں مر گئے تھے؟

(تفہیم القرآن ج ۱۷ صفحات ۱۱۹، ۱۲۰)

مولانا امین احسن، اصلاحی مدللہ لکھتے ہیں کہ الٹ کا اشارہ اور والے معاملہ کی طرف ہے یعنی جس طرح ہم نے قتل کے معاملہ میں یہود و نصاریٰ کے سیداکرہ بیچ و خم اور مسروق و مغرب کے چکر سے تمہیں نکال کر مراد قائم کی طرف متبادری رہائی کی اسی طرح ہم نے تم کو یہودیہ اور نصاریٰ کی پگڈنڈیوں سے بچا کر دین کی بیچ شاہراہ پر سرقا رہے والی امت بنایا تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں اور تم ملحق خدا پر اللہ کے دین کی گواہی ہو، وسط، نقطہ کی طرح مذکر اور مؤنث، واحد اور جمع سب کے لئے آتا ہے اس کے معنی ہیں وہ شے جو دو طرفوں کے درمیان باطل وسط میں جو۔۔۔ یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا، اس لئے کہ جو شے دو کناروں کے درمیان ہو گی وہ نقطہ توسط و اعتدال پر ہو گی اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے۔ امت مسلمہ کو

امت وسطا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی بنیائی کے لئے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے کھولی ہے اور جو ابتداء سے ہدایت کی اصلی شاہراہ ہے یہود و نصاریٰ اللہ کے نبیوں میں تفریق کر کے اس شاہراہ سے ہٹ گئے اور انھوں نے یہودیت و نصاریت کی پگھلیا نکال لی، اس طرح وہ اصل قبلہ سے منحرف ہو کر مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے لیکن یہ امت ان کے بیچ کی راہوں میں جھٹکنے کے بجائے دین کی اصل راہ پر قائم ہے اس کا کلمہ تفریق کے بجائے اتحاد کا کلمہ ہے (تدبر قرآن جلد ۱ ص ۱۲۲) اگلے صفحہ پر امت وسطا کا ذریعہ صبی کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:۔۔ "رسول تم پر گواہ ہوا تم لوگوں پر گواہ ہو" سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت علی الناس کا جو فرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کے تھا آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہو اور اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے، اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرے گی تو اس دنیا کی گراہیوں کے نتائج جھٹکنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک ہوگی (تدبر قرآن جلد ۱ ص ۱۲۲)۔

علامہ محمد علی صابونی لکھتے ہیں: یعنی جیسا کہ ہم نے تم کو اسلام کی طرف ہدایت دی، اسی طرح، اے مسلمانوں ہم نے تم کو انتہائی عدل و انصاف پر قائم، پسندیدہ امت بنایا۔ لے کو لیا۔۔۔۔۔ شہید ادا یعنی تاکہ تم امتوں پر گواہی دو، قیامت کے دن کہ ان کے رسولوں نے ان کو دین پہنچا دیا تھا اور "الرسول" گواہی دے کہ اس نے تم تک دین پہنچا دیا تھا۔ (صفوۃ التفاسیر ص ۸۸)

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو بھیج دیا ابراہیم کے قبلہ کی طرف اور اے تمہارے لئے پسند کیا تاکہ تم کو تمام امتوں میں بہترین امت بنائیں تاکہ تم قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ بنو، کیونکہ سب تمہارا فضیلت کے معترف ہوں گے اور وسط یہاں پر بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے قریش عرب میں نسب اور وطن کے لحاظ سے اوسط ہیں یعنی بہترین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں وسط تھے یعنی اشرف تھے نسب کے لحاظ سے اور اسی سے الصلوٰۃ الوسطیٰ (سنا رکھ) ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وسط بنایا تو اس کو خاص فرمایا؛ مکمل قوانین بہترین طریقے اور واضح ترین ذہب کے ساتھ (مختصر تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۳)

فرض کہ تمام دنیا والوں کے سامنے حق کی شہادت دینا مسلمانوں کا علی نسب العین ہے۔ یہی اپنے فکر و عمل قول و قرار، اخلاق و کردار سے، اپنی ذہنی و فکری توانائیاں قلبی و روحانی قوتوں، زبان و قلم کی صلاحیتوں سے اپنی مادی ذرائع، وسائل سے دین حق کی گواہی دینا مسلمانوں کا قریضہ اور ڈیوٹی ہے تاکہ وہ آخرت میں حق کی شہادت دے سکیں۔

اس سلسلہ میں میں جو حقیقی تعمیرِ اقامت دین کی تعمیر ہے۔

سَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وُضِعَ
بِهِ نَوْحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَاكَ إِلَّا حَيْمًا وَمَوْسَىٰ وَ
عِيسَىٰ أَنْ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّبِعُوا
بِغْيًا (سورۃ ۱۳۰)

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے
جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے (اے محمد) اب
تمہاری طرف ہم نسخی کے درپہ سے صحیبات اور جس کی
ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں اس تاکید
کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہوؤ۔

اس آیت پر مولانا مودودی لکھتے ہیں: وہاں کہ شَوَّعَ لَكُمْ اسے تانے کے ہیں اور اصطلاح اس سے ماد طریقہ اور رابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لفظ
سے آتے ہیں لفظ قانون ساری (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

آگے ایک ہرگز ان کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی ہے
تہہ اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ اَقِمُوا الدِّینَ اس فقرہ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے
”قائم رکھو دین“ کیا ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے ”قائم رکھو دین کو“ یہ دونوں

ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی ہیں اور انبیاء علیہم السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے، ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں یہ اسے قائم کریں اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں، ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہو گا، یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی، اگر وہ قائم رہے۔ (تفہیم القرآن جلد ۳ ص ۴۸، ۴۸)

علامہ محمد علی صابونی لکھتے ہیں:- یہی ہم نے ان کو وصیت کی کہ دین حق اسلام کو قائم کرو۔ (قائم رکھو) وہ دین حوالہ کی توحید، اس کی اطاعت، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر زندگی بعد موت اور جزاء و سزا پر ایمان کا نام ہے قرطبی نے کہا مراد یہ ہے کہ دین کو ہمیشہ قائم اور محفوظ رکھو، بغیر اختلاف اور بغیر اضطراب کے ان اصول میں جن میں شریعت ملتی نہیں ہے اور وہ توحید، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ تو یہ سب مشروع ہیں۔ دین ایک ہی ہے اور ملت متحدہ ہے۔ (صعۃ التفاسیر ص ۱۵۷)

قرآن

پڑھئے، قرآن کو سمجھئے اور قرآن پر عمل کیجئے

۷۰/-	تفہیم القرآن اول (الفتح تا الانعام)
۶۲/-	تفہیم القرآن دوم (اعراف تا بنی اسرائیل)
۸۵/-	تفہیم القرآن سوم (کہف تا روم)
۷۵/-	تفہیم القرآن چہارم (لقمان تا احقاف)
۶۲/-	تفہیم القرآن پنجم (محمد تا اطلاق)
۶۲/-	تفہیم القرآن ششم (تحریم تا الناس)
۱۲۵/-	تفہیم القرآن (تفہیم القرآن ایک جلد میں)
	تفسیر و ترجمہ (سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ) تفہیم: مولانا صدیق الدین اصلاحی
۶۲/-	ترجمہ قرآن مجید (محمود حاشی) ترجمہ (سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ)

مرکزی مکتبہ اسلامیہ جازا رچنلی قبر دہلی

مشاہدہ ولی اللہ دہلوی کی علمی خدمات کا جائزہ

محمد سعید عالم قاسمی

(۲)

علم کلام :- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم کلام یا حکمت شریعت کے میدان میں بھی گرانقدر علمی خدمات انجام دی ہیں۔ اور یہ خدمات اس قدر وسیع ہیں کہ اسلامی فلسفہ کے سرمایہ میں اضافہ قرار دی جاتی ہیں۔ یہی شاہ صاحب کا دو امتیازی کارنامہ ہے جو ان کو معاصرین اور متاخرین سے ممتاز کرنا ہے اور متقدمین کے صفِ اول کے علما کے برابر عا ہے۔

شاہ صاحب کے عہد کے ہندوستان میں منطق و فلسفہ کا بڑا زور اور چرچا تھا۔ اس فن کے بغیر کولی شخص سالم و دانشور نہ ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ منطق و فلسفہ عقلی روشنگاریوں، لفظی بازی گری اور لاعاصل بحثوں کا ہم معنی ہو چکا تھا اور اسلامی فلسفہ بعض ایک قصہ یارینہ بن چکا تھا۔ منطق و فلسفہ کی یہ گرم بازی سر میں ایران کی محسوس علمی فضا کے تہہ میں پیدا ہوتی تھی جو عرصہ دراز تک عقلیت کا مرکز بھی تھی مولانا مساطح اس گیلانی کے لیٹول جو ملک سید وستان، اب تک صرف تصوف و فقہ کی جولان گاہ تھا اب ان علوم سے ہٹ کر آہستہ آہستہ اس کا میلان ریائیوں کے ان لفظی گورکھ دھندوں کی طرف فلسفہ اور منطق یا عقلیات کے ترسوکت ناموں سے بڑھنے لگا۔

شاہ صاحب نے اس ماحول میں اسلامی فلسفہ حیات سے لوگوں کو متعارف کرایا، فلسفیانہ بحثوں کا روح اسلامی عبادت و عبادات، اخلاق و معاشرت اور سیاست کی حکمت اور اسرار و رموز کے انکشاف کی طرف موڑا، اور دین کی کلیات سے لے کر جزئیات تک کو عقلی انداز پر پیش کرنے یعنی آج کی اصطلاح میں 3E (Evidence, Experience, Ethics) کے کی کوشش کی۔ مولانا گیلانی کہتے ہیں :

آپ نے مجھے اہام و خرافات کے قرآن و حدیث کے کلیات سے خود ایک فلسفہ تیار کیا اور

جو لوگ ذہنی کمزوری کے لئے لایعنی خیالات میں وقت ضائع کرتے تھے ان کے لئے شاہ صاحب نے غور و فکر کا ایک بڑا میدان پیش کیا ہے

کسی بھی عقیدہ یا نظریہ کی قدر و قیمت دو اعتبار سے پرکھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس عقیدہ کی عقلی اور نظری حیثیت کیا ہے اور علمی استدلال سے اسے کس حد تک ثابت کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عملی میدان میں وہ عقیدہ کس حد تک انسان کے لئے نفع بخش ہے، انسان کی زندگی پر کس قسم کے اثرات پڑتے ہیں اور انسان کے اندر وہ عقیدہ کیسی تبدیلی لاتا ہے۔ مسلمانوں کا پورا سرمایہ علم کلام پہلے رخ کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسرے رخ پر بہت کم ہی کوشش کی گئی پھر کلیات کی عقلی حثیت پر یقیناً بہت کچھ سکھا جا چکا تھا مگر جہاں تک احکام اور ان کے عملی اثرات کا تعلق ہے اس پہلو کو کسی نے موضوع بحث نہیں بنایا۔ شاہ صاحب غالباً پہلے عالم میں جنھوں نے اس پہلو پر قلم اٹھایا اور نہایت خوبصورتی اور وضاحت سے موضوع بحث کا احاطہ کیا۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ متقدمین اور متاخرین دونوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی شاہ صاحب کے اس کارنامہ کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں "شاہ صاحب کے زمانہ میں علم کلام کا جو سرمایہ موجود تھا وہ صرف اشاعرہ کی تصنیفات تھیں۔ شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت بھی اسی طریقہ کے موافق ہوئی تھی۔ لیکن ان کی ایجاد پسند طبیعت پر ان چیزوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اور انہوں نے علم کلام کے مساکی بالکل نئے اصول کے موافق ترتیب دئے، اشارہ کے جو میراث ہیں شاہ صاحب عموماً ان کے مخالف ہیں"۔

شاہ صاحب اور قدیم متکلمین کے کاموں میں جو فرق محسوس ہوتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قدیم متکلمین کے مباحث اس حاس دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں ان کو مخصوص عقلی مباحث اور رجحانات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اسی کے مطابق انھوں نے مباحث اور انداز بحث بھی طے کئے تھے، بعد کے ادوار میں ان میں سے بیشتر مباحث دورانِ کثابت ہوئے کیونکہ ایسا کوئی عقلی چیلنج سامنے نہ رہا۔ جبکہ شاہ صاحب کا کام کسی وقتی چیلنج پر مبنی نہ تھا بلکہ وہ شریعت کے اعتقادی اور عقلی مطالبات کو ایسے انداز میں سامنے لاتا ہے کہ وہ عام عقل کو اپیل کر سکے اور یہ بتا سکے کہ اسلام ہی عقلی اور فطری ذہب ہے۔ اس موضوع پر شاہ صاحب کی مکرر الآرا کتاب حجۃ اللہ البالغہ ہے، اس کے مقدمہ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مجروح عطا ہوا تھا جس کا جواب عرب و عجم سے نہ ہو سکا اسی طرح آپ کو جو شریعت عطا کی گئی وہ بھی مجروح تھی، کیونکہ ایسی شریعت کا وضع کرنا جو ہم

لما سے کامل ہو انسانی طاقت سے اہم ہے اس لئے جس طرح قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں مگر یہ کہ اس معجزہ کے متعلق بھی مستقل تصنیف کی جائے پھر نہ سمجھتے تھے کہ اہل بدعت نے اکثر اسلامی مسئلے کے متعلق یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر، حساب، پل صراط، میزان وغیرہ کا عقل سے کیا تعلق ہے۔ رمضان کے آخری دن کا روزہ واجب ہو اور سوال کی پہلی تاریخ کا حرام، اس کے کیا معنی؛ ترغیبات و ترہیبات کے متعلق جو کچھ شریعت میں وارد ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ غرض منکرین اس قسم کے بہت سے اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ شریعت کی تمام باتیں عقل کے موافق ہیں۔

چنانچہ حجۃ اللہ البالغہ از اول تا آخر شریعت کے مبادی اور احکام حکمتوں اور مصالح کے بیان پر مشتمل ہے۔ جلد اول میں ایجاد و تخلیق، عالم دنیا اور عالم مثال، انسانی فطرت اور احکام، زندگی و بدعت اور اس کی تفصیلات، ارتباطات انسانی، سیاست، معیشت، اقتصاد، معاشرت، سعادت کی نوعیت اور اس کے حصول کا طریقہ، نیکی اور گناہ کی ماہیت، شرک و ایمان کے مضمرات، احکام کے اسرار و رموز۔ دین و شریعت کی مصلحت اور تفصیلات، رسوم و رواج کی ابتدا اور ماہیت، شریعت کی تفہیم، کتاب و سنت سے استعارہ کی شکل، فقہی مکاتب کے اختلاف کی نوعیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے اسرار وغیرہ زیر بحث آئے ہیں۔ دوسرے باب میں حج کعبہ کے مناسک، اسرار و رموز اور ذیلی احکام کی تفصیلات، احسان اور تزکیہ کے مباحث ذکر و فکر، مقامات و احوال، شکر، توکل، صبر، یقین، حسن ظن، رویا وغیرہ کے اسرار و حصول، رفق کے طریقے، خرید و فروخت کے اسرار و احکام، خلافت، قضا اور جہاد کے مباحث شامل ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۳۳۸ھ میں شرکۃ الدین دہلی سے شائع ہوئی اس کے بعد متعدد بار دہلی اور مصر سے شائع ہوئی اس کے اردو تراجم بھی متعدد ہیں۔ آج کے دور میں حجۃ کا سمجھنا گویا علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حجۃ اللہ البالغہ کے علاوہ شاہ صاحب نے علم کلام اور حکمت شریعت پر مزید دو اصولی انداز کی کتابیں لکھی ہیں۔ مگر ان میں احکام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور دیگر امور الہیات اور انسان کی جبلت اور اجتماعی زندگی سے بحث کی گئی ہے ایک تو البدور البہار غنہ ہے یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے۔ اور حجۃ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر لکھی جاسکتی ہے۔ اس کتاب میں حجۃ اللہ البالغہ کے مقابلہ

۱۔ مقدمہ حجۃ اللہ البالغہ ۲۔ ایضاً ۳۔ فقہ السنہ کے مصنف سید سابق لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ اسلامی شریعت کے اسرار و رموز کے علم میں اپنے موضوع پر اپنا راز اور چھپی کتاب ہے اس کا سزا و جزا بہت مستحق، توفیق و سعادت، مال و عورت اور حکم و دلیل کا مرتع ہے، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ اس کا مصنف علوم غیبیہ اور اسلامی کے سائیں میں سے ایک ہے۔ (انصاف صلا ترجمۃ المؤلف)

میں متنوع مضامین فلسفیانہ رنگ میں بیان کئے گئے ہیں۔ ۱۳۵۲ء میں مجلس علمی ڈابھیل گجرات سے شائع ہوئی ہے۔ دوسری کتاب الخیر الکثیر ہے اس کتاب کے مباحث مذکورہ دو کتابوں سے اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ اس میں توحید رسالت، قرآن، احوال و مراتب، شریعت، شریعت کی نشوونما اور ارتقاء بحث کی گئی ہے۔ اور انداز بحث فلسفیانہ ہے۔ یہ کتاب بھی مجلس علمی ڈابھیل سے ۱۳۵۲ء میں شائع ہو چکی ہے۔ ان کے علاوہ شاہ صاحب نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اہل سنت کے مسلک کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں موثر طریقہ پر حسن العقیدہ میں بیان کیا ہے، یہ کتاب عربی میں ہے اور العقیدۃ الحمد کے نام سے بھی معروف ہے، اس کی شرح مولانا اولیس نگرانی نے العقیدہ السنیہ کے نام سے کی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے رسالہ رد رافضی کا عربی میں شاہ صاحب نے المقدمة السنیہ فی الانتصار للفرقة السنیہ کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اہل تشیع کے گمراہ کن خیالات اور اعمال کا محاسبہ کیا گیا ہے۔

ان کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی شاہ صاحب کا عقلی اور استدلالی انداز نمایاں ہے مثال کے طور پر التقیہ باللہیم (دو جلدیں) کو دیکھا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب کے اس کارنامہ کی قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ مولانا شبلی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے "ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہی کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقلی تزلزل شروع ہوا، اس کے لحاظ سے برآمد نہیں رہی تھی کہ کبھی کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، قدرت کو اپنی نیکیوں کا ناشدہ دکھانا تھا کہ اخیر زمانہ میں جبکہ اسلام کا نفس داپس تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا جس کی کتبہ سنجوئی گئی غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے مانڈ پڑ گئے۔"

تصوف : شاہ صاحب کی علمی خدمات کا ایک وسیع میدان تصوف ہے۔ تصوف ایک متنازع فیہ اصطلاح ہے، بہت سے علماء شدت سے تصوف کے مخالف ہیں جبکہ دوسرے بعض اسی شدت سے اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس وقت تک بالہ بعد میں بھی یہاں تصوف چودہ سلسلے رائج رہے ان میں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور نقشبندیہ سلسلوں کو خاص طور پر وسعت اور شہرت ملی۔ ان چاروں سلسلوں میں نقش بندیہ سلسلہ اس اعتبار سے ممتاز سمجھا جاتا ہے کہ اس

سے یہ ترجمہ شاہ صاحب نے قیام حجاز کے دوران اپنے اساتذہ ابراہیم مدنی کی خواہش پر کیا تھا۔ یہ کتاب فارسی متن کے ساتھ المجموعۃ السنیہ کے نام سے شاہ ابوالخیر اکیڈمی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ سہ علم الکلام ص ۱۱

سہ ملاحظہ ہو مقدمہ سیر المتأخرین ص ۲۷۴

میں شریعت کی پیروی پر زور دیا جاتا ہے اور وجد و سماع وغیرہ پر پابندی ہے نیز اس سلسلہ کا شجرہ سلوک حضرت علیؓ کے بجائے ابو بکرؓ سے ملتا ہے۔ اسی سلسلہ سے خواجہ باقی باللہ، مجدد الف ثانی، شاہ عبدالرحیم، مرزا مظہر جان جاناں اور شاہ ولی اللہ جیسے اکابر روزگارِ دالبستہ تھے، مذکورہ حضرت سے شاہ صاحب کا معاملہ قدرے مختلف یوں ہے کہ شاہ صاحب اگرچہ نقش بند یہ سلسلہ سے بیعت ہیں مگر ان کے نزدیک دو سترہ تین سلسلوں کو بھی یکساں اہمیت حاصل ہے کیونکہ ان میں الگ الگ خصوصیات پائی جاتی ہیں بلکہ اسی لئے شاہ صاحب ان تمام سلسلوں سے استفادہ کے قائل ہیں۔

نصوف کے باب میں شاہ صاحب کا ایک *Commentary* یہ ہے کہ انھوں نے گمراہ کن صوفیوں اور ملحدانہ صوف پر سخت تنقید کی ہے اور عوام کو اس سے خبردار کیا ہے۔ شاہ صاحب کے زمانہ میں گمراہ صوفیوں کی ایک ٹری تعداد بانی جاتی تھی جس کو شاہ صاحب نے آٹھ گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱) وہ گروہ جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے اور یاؤں اور گلے میں ریور پہنتا ہے۔ اس گروہ کا پیشوا موسیٰ سہاک ہے جس کی فدا احمد آباریں ہیں۔ عوام کی ٹری تعداد اس گروہ کی پیروی کرتی ہے۔

۲) وہ گروہ ان لوگوں کا ہے جس نے بے ریش لڑکوں کے نظارہ کو پیشہ بنالیا ہے اور شراب نوشی اور دیگر منشیات کو اختیار کر لیا ہے، اس قسم کے لوگ بہت آپ کو عراقی اور مولانا روم سے منسوب کرتے ہیں۔

۳) تیسرا گروہ ان صوفیوں کا ہے جو ہر طرح کی منشیات کے عادی ہیں۔ اور ہمیشہ مجبور رہتے ہیں یہ قلندروں کی جماعت ہے اور سلسلہ قادریہ و سہروردیہ سے نسبت ظاہر کرتے ہیں۔

۴) چوتھا گروہ شاخ کے وجد و سماع کو اختیار کئے ہوئے اور اس کی نمائش کرتا ہے۔

۵) پانچواں گروہ ان لوگوں کا ہے جن پر ایسی نسبت کا برتو ہے مگر ادھام اور نفسیاتی خیالات میں غرق ہیں

۶) چھٹا گروہ ان صوفیوں کا ہے جن کا دماغ چل گیا ہے اور اس عارضہ کی وجہ سے ان کے حواس معطل ہو گئے ہیں اس لئے ان کو سیدای میں وہ کچھ نظر آتا ہے جو لوگوں کو خواب میں نظر آتا ہے۔

۷) ساتواں گروہ بھی دوسرے میں گرفتار ہے

۸) آٹھواں گروہ ترک لحم اور ترک ترویج اختیار کرنے والوں کا ہے

شاہ صاحب نے اس قسم کی حرکات اور ایسے صوفیائے پچھے کی تلقین کی ہے۔ نیز نصوف کے نام پر دنیا گمانے

واہوں کو ڈاکو، کذاب، دجال اور فتنہ پرور قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ
 ”اس دور کے مشائخ کے ہاتھ پر ہرگز بیت نہیں کرنی چاہئے، اور علو عام سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے
 اور نہ کرامت سے اس لئے کہ عوام کا اکثر غلو و کم کی وجہ سے ہے اور سب امور کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں
 ہوتا۔“

اس کے باوجود شاہ صاحب نے خود نقوف سے نہ صرف اشتغال رکھا بلکہ اس پر متعدد تصانیف
 بھی رقم کیں۔ اس سلسلہ میں دو بایں شاہ صاحب کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہیں ایک تو
 یہ کہ شاہ صاحب جس زمانہ اور ماحول میں پیدا ہوئے اس میں ان کے لئے بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے اصلاحی
 اور تجدیدی کام کا آغاز ایسے طریقے سے کریں جو عوام و خواص کے لئے اجنبی بن کر رہ جائے اور لوگ اسے
 قبول نہ کریں چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں ”مشرق و مغرب میں صوفیاء کی قبولیت اور ان کی اطاعت پر
 لوگوں کا اتفاق ہے یہاں تک کہ ان کے اقوال اور اقوال کتاب و سنت سے زیادہ لوگوں کے دلوں سے
 وابستہ ہیں، ان کی ساری چیزیں یہاں تک کہ ان کے رموز و اشارات بھی لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں
 اب جو کوئی ان کے رموز و اشارات کا انکار کرے گا اور ان سے کنارہ کش ہو گا وہ مقبول نہ ہو سکے گا اور
 اس کا شمار صالحین میں نہ ہو گا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ منبر پر خطبہ دینے والا کوئی واعظ ایسا
 نہیں ہے جس کے کلام میں صوفیاء کے اشارات شامل نہ ہوں۔ لوگوں کو تعلیم دینے والا کوئی عالم ایسا نہیں
 ہے جو صوفیاء کے کلام میں اعتقاد نہ رکھتا ہو، امر کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں صوفیاء کے
 اشعار اور نکات زبان زد نہ ہوں۔“ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ وہ
 قرآن و حدیث کے ساتھ نقوف کے پیروں میں بھی اپنی بات کہیں اور صوفیاء مزاج رکھنے والوں سے نقوف کی زبان پر کلام
 کریں اس کا اعتراف خود شاہ صاحب نے کیا ہے لیکہ دوسری طرف شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارباب
 نقوف پر گفتگو کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقہ کے اقوال و
 احوال کو ان کے زمانہ کے فوق کے مطابق جانچنا چاہئے، اس معاملہ میں یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک
 عہد کے ارباب نقوف کے اقوال و اعمال کو دوسرے عہد کے معیاروں پر ناپتے پھریں۔ اس اصول کو خود
 شاہ صاحب پر بھی منطبق کرنا چاہئے، اور اس صورت میں نقوف کی اصطلاح میں شاہ صاحب کی گفتگو

ان کی دوسری علمی خدمات سے متفاد نہیں معلوم ہوتی۔ بلکہ ایک وقتی ضرورت اور تقاضائے مصلحت بن جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب تربیت کی تمام بیرونی کامیابی ایک حصہ احسان کو قرار دیتے ہیں اگرچہ وہ اس احسان کی تشریح کرتے ہوئے کہیں کہیں تصوف کے ان مقامات و احوال اور نظام پر آجائے ہیں قرآن و سنت سے جن کا ثبوت نہیں ملتا۔ تاہم شاہ صاحب پھر تصوف کے اسی پہلو یعنی احسان کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ وہ اس بات کی مزاحمت کرتے ہیں کہ ان کی لسانِ حبلی اشاعت حدیث کی طرف مائل ہے کیونکہ اس درجہ سے اللہ تعالیٰ بدعتی مذاہب کی چڑیں کاٹتا ہے، اور لسانِ خفی کسب احسان کی طرف مائل ہے جس کے تیس درجے ہیں (۱) پہلا درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کسبِ معاش و غیرہ میں مشغول ہیں مثلاً فوجی، طالب علم، صنعت گر۔ یہ درجہ لسانی ذکر کا ہے مثلاً سبحان اللہ و بجدہ اور لا الہ الا اللہ دومہ درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو باہر حق کے سلوک میں دلچسپی لیتے ہیں یعنی جن کے پاس فرصت ہے یہ درجہ ذکرِ باطن، کہ و صوم اور تہجد و اعتکاف کا ہے مگر اس کے لئے جس کی جبلت قوی ہو، اور ذکرِ حقیقی اس کے لئے نہ جس کی حلت کم درجہ ہو۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو فنا اور بقا کے حصول میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو توحیدِ ممت، بھر توحیدِ احوال بھر توحیدِ صفات بھر توحیدِ ذات بھر یا داشت بھر دوام کی بات دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا نفس اس کے رنگ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے لے یہ صورت شاہ صاحب نے تصوف سے متعلق حسب ذیل کتابیں تصنیف کی ہیں۔

۱۔ الطواف الہدس فارسی، یہ کتاب فلسفہ تصوف، مقامات نفس اور لطائف تصوف سے بحث کرتی ہے اس میں انسان کی باطنی قوتوں کا بھی تجربہ کیا گیا ہے، مطبع احمدی دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔
۲۔ فیوس الخدیں عربی، یہ کتاب حرمین کے مشاہدات منام اور روحانی معرفت سے متعلق ہے مطبع احمدی دہلی سے اردو ترجمہ کے ساتھ شائع میں شائع ہوئی ہے

۳۔ القول الثمیل فی بیان سوار السیل عربی، یہ کتاب شیخ اور مرید، بیعت و بیعت و بیعت کے ادب اور تاریخ اور نظام تصوف پر لکھی گئی ہے۔

۴۔ سلطات فارسی، یہ کتاب فلسفہ تصوف اور کلام دونوں سے بحث کرتی ہے ۱۹۲۹ء میں مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوئی تھی، اب کراچی اور حیدر آباد (پاکستان) سے بھی شائع ہوئی ہے۔

(۵) الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ (فارسی) یہ رسالہ تصوف کے مختلف سلسلوں کی تاریخ اور نظام پر لکھا گیا ہے۔ ۱۳۱۵ء میں مطبع احمدی دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔

(۶) مہجرات (فارسی) اس میں تصوف کے نشو و نما کے چار ادوار سے گفتگو کی گئی ہے شاہ صاحب نے اس میں ان ادوار کی خصوصیات بھی بتائی ہیں، کتاب تھو محمد یہ دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔

(۷) شفا القلوب (فارسی)

(۸) التقییات الالہیہ (فارسی و عربی) اس کتاب میں تصوف کے متفرق مباحث شامل ہیں کتاب دو جلدوں میں ہے اور المجمع العلمی و الصغیر سے ۱۳۱۵ء میں شائع ہوئی ہے، اس میں فیصلہ وحدۃ الوجود والاشہود یا المکتوب الدینی بھی شامل ہے۔

(۹) لمعات (فارسی)

(۱۰) کشف الغنیں عن شرح الرامعتین (فارسی) یہ رسالہ خواجہ باقی باللہ کی دور باعیوں کی شرح ہے ۱۳۱۵ء میں مطبع مجتہائی دہلی سے شائع ہوا۔

ان کے علاوہ شیخ عبداللہ بن عبدالباقی کے خط کے جواب میں اپنے کشف کے مطابق شاہ صاحب نے ایک رسالہ لکھا، نیز ابوالحسن شاذلی کی دعائے نظم حزب البحر کی شرح ہوانع کے نام سے لکھی ہے، یہ شرح اپنے مباحث اور اسلوب کے لحاظ سے سطحائے مشائخ سیرت و انج: سیرت و سوانح سے متعلق شاہ صاحب کی متعدد کرائفہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا مونسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، فضیلت شہین، خلفاء الراعی کی خلافت، شاہ صاحب کے آبا و اجداد کے حالات اور شیخ و اساتذہ کی سوانح ہے۔ ان موضوعات پر لکھے وقت شاہ صاحب کا نقطہ نظر اور جذباتی اور شعورانی پس منظر مختلف رہا ہے، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھے وقت جس طرح ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذبات سے سرشار ہوتا ہے، ٹھیک اسی جذبہ سے شاہ صاحب نے بھی شان محمدی میں تذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، سیرت کے موضوع پر شاہ صاحب کی کوئی باضابطہ تصنیف نہیں ہے بلکہ اس خدمت کے لئے انھوں نے اشاعت حدیث ہی کو ذریعہ بنایا ہے البتہ ان کے نعتیہ قصیدہ کا عربی مجموعہ "اطیب النعم فی مدح سید العرب و الانجم" موجود ہے۔ یہ مجموعہ مطبع مجتہائی دہلی سے ۱۳۱۵ء میں شائع ہوا، دوسری کتاب "ابن سید الناس کی سیرت پر معروف کتاب" "نور العیون فی سیر الامین و الامون" کا فارسی ترجمہ سردار المحزون اس میں آنحضرت کی حیات مبارکہ کا خلاصہ ہے کتاب مطبع جیون پکاش دہلی سے شائع ہوئی تھی۔

خلفاء راہ پر بھی آپ نے کوئی کتاب ان کے حالات زندگی مرتب کرنے کی غرض سے نہیں لکھی بلکہ روافض نے خلفاء ثلاثہ اور دیگر اصحاب رسول کی توہین و تمقین ان پر الزام تراشی اور ان کے سلسلہ

شکوہ و شبہات پیدا کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا اس کے پیش نظر اپنے قلم اٹھایا۔ اس سلسلہ کی ایک کتاب ”قوة العین فی تفسیر الشیخین“ ہے یہ کتاب فارسی میں ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت ابو بکر الصدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی فضیلت کے اثبات میں لکھی گئی ہے، شاہ صاحب حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کی فضیلت کے دوسرے وجوہ سے مائل ہیں مگر فی الجملہ شیخین کی فضیلت کے اثبات کو ضروری سمجھتے ہیں دوسری مشہور کتاب ”الارادة انفاذ عظامہ الخلفاء“ ہے یہ کتاب بھی فارسی میں ہے اور اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا مقناذ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس میں نہ صرف خلفاء اربعہ کے حالات اور ان کے فضائل کو سمیٹا ہے بلکہ نظریہ خلافت، انتظام خلافت، خلیفہ کے شرائط و قرآن و حدیث سے خلافت اور خلفاء کے ثبوت اور طریقہ خلافت پر بھی یہ مباحث بحث کی ہے اس سے اسلام کا سچا اہم دارا یہ جس کے اثبات کو شاہ صاحب نے اصول دین میں سے قرار دیا ہے، اچھی روشنی بڑی ہے۔ ملاقات اس کا ثبوت ہے اور یہ اسلامی نظام مسات کی قوت نافذ ہے، اس کے تحت اسلام کا پورا نظام گردش کرتا ہے شاہ صاحب نے خلافت کی تیسری صورت تہوری ریاست (الریاستہ العامہ) کا نام ہے، جو اقامت دین کے کام کی تکمیل کے لئے وجود میں آئی ہے، اس اقامت میں، کے دائرہ کار میں علوم دینیہ کا احیاء، احکام اسلام کا قیام، جہاد اور اس کے متعلقات کا انتظام، متلائے کردوں کی ترتیب، جنگ میں حصہ لینے والوں کے حقوق اور مال غنیمت میں ان کے حصے، نظام قضا کا قیام، و ولا جرائم، مظالم کا ازالہ، امر بالمعروف اور نہی منکر کے فرض کی ادائیگی شامل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیات اور مامندگی کا اقتضا ہے۔

سویسلی ان علیہ وسلم کی بیات کیلئے، اور خلفاء کے کس طرح سے نائب ہوئے، شاہ صاحب اس سے متعلق و مساحت کرتے ہیں کہ جو سویسلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق استفادہ کیا اور اس کے مطابق مختلف دینی شعبے میں منصب خلافت و نیابت پر مامض ہوئے، مثلاً فقر و قرأت میں عبد اللہ بن مسعودؓ قضا میں معاذ بن جبلؓ، علم و انفس میں زید بن ثابتؓ اور ان میں حوریشؓ تھے اور ریاست کا بار اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے وہ خلافت مطلقہ کے مستحق ہوئے۔

الارادة انفاذ اپنے موضوع، مباحث، استدلال اور نتائج کے لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے اور ترجمہ اللہ بالاعمال کے بعد شاہ صاحب کا دوسرا شاہکار ہے یہ کتاب مطبعہ صدیقی بریلی سے شائع ہوئی تھی اور اب سہیل اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

شاہ صاحب نے ایسے آثار و اجداد اور اساتذہ کی سیرت و سوانح پر انفس العارفين، لکھی اس کتاب میں حسب ذیل سات رسائے ہیں۔

۱۔ نوارق الولایۃ ۲۔ شوارق العرفۃ ۳۔ امداد فی مائتہ اجداد ۴۔ البندۃ الہیریۃ فی

اللطف العزیز۔ (۵) العطیۃ الصمدیہ فی انفاس المہدیہ (۶) انسان البین فی مشائخ الحرمین
۱، الجزء اللطیف فی ترجمۃ عبدالضعیف۔

یہ کتاب اگرچہ تذکرہ نویسی میں ان کے اسلوب نگارش کا پتہ دیتی ہے۔ مگر اس میں شاہ صاحب کا
معروف محدثانہ اور محققانہ انداز نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے یہ کتاب آج تک علماء میں مقبول نہیں ہوئی۔
میں مطبع مجتہدائی دہلی سے شائع ہوئی۔

تدوین علم: شاہ صاحب کی بعض کتابیں علوم وفنون کی تدوین اور طریقہ تعلیم سے متعلق ہیں۔ شاہ صاحب
کے زمانہ میں اسلامی علوم وفنون کا جو نصاب رائج تھا اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ ان علوم کی کثرت
تھی جن کو امدادی علوم کہا جاسکتا ہے۔ قرآن و حدیث پر زور دینے کی تحریک کا تقاضا یہ تھا کہ شاہ صاحب
مروجہ علوم کی تاریخ اور سائنس پر بھی گفتگو کریں۔ تاکہ یہ واضح ہو کہ علوم اسلامیہ کی تشکیل نو میں کس ترتیب کے
مطابق مطالعہ اور تدیس کا رخ اور نہج متعین کیا جائے، اس سلسلہ کی ایک اہم تصنیف عربی زبان میں (الکون
فی اسباب تدوین العلوم) ہے۔ اس کتاب میں شاہ صاحب نے تمام مدونہ علوم کو چار خانوں میں تقسیم کیا ہے۔
۱۔ علوم عربیہ (۲) علوم شریعہ (۳) علوم فلسفہ (۴) علوم محاضرو۔

علوم عربیہ کی بابت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس لئے مدون کئے گئے کہ ان کے ذریعہ کلام عرب کی معرفت
حاصل ہون علم میں علم حروف مفردات، یعنی لغت اور علم المناہج، علم صرف، علم الاشتقاق، علم المربکات
علم الاعراب، علم التالیف، علم البدیع آتے ہیں۔ اور احوال شعر کا علم یعنی علم العروض، علم النقاہ، علم الخط وغیرہ بھی
ان میں شامل ہیں۔ پھر ان علوم کو مدون کرنے والوں کے نام اور کام کا تذکرہ کیا ہے۔

علوم شریعہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کی تدوین اس لئے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو جن امور کے ساتھ مبعوث کیا ان کی معرفت حاصل ہو۔ ان علوم کا مرجع قرآن و سنت ہے۔ اسلئے
نے علوم شریعہ میں چار اصناف کے تحت کتابیں ضبط قلم کیں، ۱۔ فقہ جس میں عبادات، بیوع میراث، خانہ

۲۔ ہمارے علماء محدثین کے یہاں یہ عجیب تصور پایا جاتا ہے کہ جس طرح وہ احادیث، عقائد و احکام اور امور دینی کی جہاں بہن
لے رہے ہیں اور تحقیق و تحقیق کے بعد احتیاط کی زبان سے ان کو سیاں کرتے ہیں وہ اپنے نزرگوں اور اباء و جداء کے سلسلے میں بالکل اس طرز
تحقیق کو اختیار نہیں کرتے بلکہ کسی سائنس کی بات کو حقیقت کی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ————— چنانچہ شیخ علاؤ الدین محدث دہلوی کے یہاں

سہ ماہی الاخیار کا مواد اور انداز ان کی دوسری علمی کتابوں سے یکسر مختلف معلوم ہوتا ہے۔ خاص طور پر کتاب کلام باب جس میں
انھوں نے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے حالات اور واقعات یکجہ میں۔ اور یہی طرز نگارش صاحب کا اپنے اباء و جداء کے سلسلے میں ہے۔

طبری، تہ وں کی سیاست، اور ادا اب لغت کا ذکر ہے (۲) تفسیر جس میں نادرا الفاظ کی شرت، اسباب نزول آیات میں تطابق، مانع و منسوخ کا بیان وغیرہ آتے ہیں۔ ۳۰، یہ اس میں آخستور کے عادات و احلاق مذوات و۔۔۔ اور دیگر ایسی سیال کی جاتی ہیں۔ ۴۰، رقائق، یہ مواظظ و نفا سح، حنت و دورخ، فضا کی اعمال، مناقب صحابہ، ذکر واد ۵، اور بہر شتمل ہے۔ علوم شرعیہ کے ضمن میں شاہ صاحب نے مصرین و محدثین، نقباء و اعظیہ، اور سیرت نگاروں کے نام دیا ہے۔ دیلا ہے علوم فلسفہ یا کلیہ کی تدوین کا سبب شاہ صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اولاد فوج جب زمین پر پھیلی تو ان کے معاشی، تمدنی، سماجی اور سیاسی حالات ان علوم کی تدوین کا سبب بنے اور ان کے ارتقا میں یونان و روم اور فارس وغیرہ نے حصہ لیا۔ شاہ صاحب نے اس ضمن میں اسلامی عہد کے علوم عقلیہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ علوم محاذہ یعنی ملی قوانین، معیہ منقوتوں اور عجیب حکامات وغیرہ کے علوم ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ ان علوم میں یہ ہیں گوئی، فال، کہانت، تعبیر رویا، طب، جھاڑ بھنگ، وغیرہ شامل ہیں نیز مفید ہنر بھی ہیں جیسے یمادری حوتس خطی، کیمیا، موسیقی، طبائی، کاشت کاری وغیرہ

یہ کتاب اگرچہ محقق ہے مگر اپنے موسوثریر مانت ہے۔ یہ کتاب اردو ترجمہ کے ساتھ ۱۳۲۱ھ میں مطبع اندکی دہلی سے شائع ہوئی ہے۔

تعلیم متعلق مادہ ماہ ل دوسری کتاب 'سائر دانشمندی' ہے فارسی کا بہ خفقہ رسالہ بھی اپنی جگہ مذکور ہو چکا ہے۔ دانشمندی سے ان کی ماد کتاب الی ہے، انھوں نے اس کے تین درجہ بتائے ہیں (۱) کتاب کا مطالعہ لیا جائے اور اس کی ماہیت بدرجہ تحقیق حاصل کی جائے۔ (۲) استاد کتاب کو پڑھائے اور اس کی حقیقت شاگردوں کو سمجھائے، (۳) کتاب پر شرح یا حاشیہ لکھے اور اس کی حقیقت پرورے طور پر واضح کرے شاہ صاحب اس فی کو حاصل کرنے کے مختلف فوائد بتاتے ہیں جس سے سلم کے اصول کی راہ آساں ہوتی ہے۔ مثلاً اس فن کے دوسرے درجہ یعنی 'تدریس' کے ضمن میں لکھتے ہیں کتابی حقائق و قت استاد کو سیدہ ماتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ (۱) مشکل الفاظ کی نشاندہی، (۲) نامانوس الفاظ کی تشریح، (۳) مغلق مقامات کی وضاحت و ہم، زیر بحث مسئلہ کی مثالوں اور مختلف صورتوں سے وضاحت، (۵) دلائل کو دہن سے قریب کر کے پیش کرنا (۶) تعریفات کے قیود اور فوائد بیان کرنا، (۷) جائز اور مانع تعریف کرنا، (۸) دلیل صراحت کرنا (۹) دو مشتبہ چیزوں میں تفریق کرنا

یہ گویا من دانشمندی مطلب طالب، مدرس اور تصنیف کی موجودہ مادہ ۱۳۲۱ھ سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔

در مختلف چیزوں میں تطبیق دینا (۱۱) وار دھونے والے شبہات کا ازالہ (۱۲) حوالہ جات اور مصنف کے اشارے کی وضاحت (۱۳) اگر شاگرد کی مادری زبان صغیریں جو کتاب کی ہے تو کتاب کا اس کی زبان میں ترجمہ کرنا (۱۴) مختلف توجیہات کی تیق اور صحیح توجیہ کا تعین (۱۵) تقریباً آسان اور قابل فہم کر لی جائے۔

شاہ صاحب کے نزدیک اس فن دانستہ دی کا اطلاق، کتب معقول و منقول، علوم برہانہ اور خطابیہ سب پر ہوتا ہے۔

شاہ صاحب کی علمی خدمات میں، ان کے مکاتیب کو بھی کسی حد تک شمار کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان خطوط میں بالعموم شاہ صاحب نے علمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب کے مکاتیب کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ (۱) مکتوبات مع مناقب ابی عبداللہ و افضلیت ان تمہ (۲) مکتوب المعارف مع ضمیمہ مکتوبات ثلاثہ (۳) مکتوبات فارسی (یہ کلمات طبعیات میں شامل ہیں) (۴) مکتوبات عربی (یہ حیات ولی میں درج ہیں) (۵) شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات۔ کتاب بدرونیہ فیہ غلیق احمد نظامی نے مرتب کی ہے اور علی گڑھ سے شائع ہوئی ہے۔

تطبیق :- شاہ صاحب کے پسندیدہ علمی موضوعات میں ایک موضوع تطبیق ہے گوکہ انھوں نے اس موضوع پر بالاضابطہ کوئی کتاب نہیں لکھی تاہم ان کی بیشہ لتساغف میں اس فن سے متعلق تھوڑا بہت مواد موجود ہے، شاہ صاحب اس موضوع کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اس کو اپنے دور کا خاص علم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس دور میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سینہ میں اس امت کے علماء کے سارے علوم جمع ہو گئے ہیں۔ جن میں معقولیت و منقولات اور کشف و وجدان کے علوم ہیں۔ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک علم کو دوسرے پر تطبیق دے سکتے ہیں اور اس طرح بظاہر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ بات اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ مختلف اور متعارض اقوال میں تطبیق کا یہ اصول علم کے تمام فنون پر عادی ہے، اس کے تحت فقہ، کلام اور تصوف وغیرہ سبھی آ جاتے ہیں لہٰذا نظریہ تطبیق کے تحت شاہ صاحب نے قرآن و حدیث، مختلف احادیث، حدیث اور فقہ ہنفی مکاتیب، اقوال صحابہ، وعدۃ الوجود اور وعدۃ الشہود میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن اور سنت ایک ہی حقیقت کی اجمالی اور تفصیل ہیں اور فقہ قرآن و سنت ہی کی تقریر ہے تو ظاہر ہے کہ

یہ مکاتیب شاہ ابوسعید اور مولوی امین کے نام ہیں۔ مطلع الامار سہا پور سے شائع، میں نے کیا تھا۔ التوفیق الہیہ دوم ۱۳۵۰

ان میں باہم تطبیق کا کام ایک اہم اور قابل قدر کارنامہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ فقہ کے مختلف مکاتب میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ خود فہمی اور تنگ نظری نے جنم لیا ہے۔ اپنے آپ کو اقرب الی الصواب اور دوسرے مکتب فکر کو قرب الی لظا سمجھنے کا رجحان عام ہوا ہے اگر اس مکاتب میں سرشتہ تلاش کیا جائے اور اختلافات کے اسباب کا سراغ لگا کر ان کی نوعیت واضح کی جائے تو بلاشبہ یہ سچی عظیم الشان کام ہے۔ اسی طرح مختلف صوفیانہ سلسلوں میں نقطہ امتداد تلاش کرنا اور ایک کو دوسرے سے ہم آہنگ کرنا بھی مفید عمل ہے۔ مگر یہ تطبیق اس وقت درست اور قابل قدر ہو سکتی ہے جبکہ یہ طے ہو چکا ہو کہ جن چیزوں میں تطبیق دی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ برحق اور جواب ہیں۔ مگر جب ان میں سے ایک دوسرے سے بنیادی طور پر مختلف ہو تو ظاہر ہے وہاں تطبیق بے معنی ہوگی۔ شاہ صاحب کے پیرو میں امام غزالی کی ذات واحد نظر آتی ہے جنہوں نے شریعت اور تصوف میں تطبیق کا کام انجام دیا ورنہ ان سے پہلے شریعت کے مباحث طہارت کے مباحث بالکل الگ کر دیے گئے تھے۔ شاہ صاحب امام غزالی کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو صرف تصوف تک محدود نہ رکھا بلکہ اس کا دائرہ پوری شریعت اور اس کے تفصیلات تک وسیع کر دیا۔ شاہ صاحب کے تطبیق کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور نفع و نقصان کی صلاحیت سے محروم ہے اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور حضرت علیؓ نے کہا حجر اسود نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے اور اپنے بوسہ دینے والے اور ترک کرے والے پر گواہ ہے، ان دونوں اقوال میں شاہ صاحب نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ یہ اختلاف مقامات کے اختلاف سے متعلق ہے حضرت عمرؓ نے شریعت کی تحریف سے حفاظت کے پہلو سے فرمایا۔ ان کا مقصد بت پرستی کی تردید تھی، مبادا یہ سنت کہیں اپنے محل سے ہٹا کر نہ بھی جائے اور حضرت علیؓ کا کلام عالم میں عمومی اسرار کی معرفت کے پہلو سے چلا لیکن یہ بھانپنا کہ پتھر میں حیوانی ہستیت ہے اور اسی طرف اشارہ ہے اس بات میں کہ وہ حس کا پتھر ہے تو یہ ہستیت قیامت کے دن انبیاء کی طرح شاہد ہوگی۔

شاہ صاحب نے عام طور پر ابن عربی کے فلسفہ وحدۃ الوجود اور مجدد الف ثانی کے نظریہ وحدۃ الشہود

۱۔ ملاحظہ ہو سید عیسیٰ کی کتاب نہ حجتہ تصوف در ایران

۲۔ تہذیبات الالبیہ دوم ص ۱۱۱

میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے یہ بحث اسماعیل بن عبداللہ رومی مدنی کے خط کے جواب میں ایک مختصر رسالہ میں کی ہے جو "فیصلہ وحدۃ الوجود والاشہود" اور مکتوب مدنی کے نام سے متعارف ہے انھوں نے وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں تطبیق دے کر مجدد اور ابن عربی کے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ مگر بید کے ناقدین نے اس تطبیق کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ دو ایسی چیزوں میں تطبیق دینا جو بنیادی طور پر مختلف ہیں۔

یہ رسالہ التعمیلات الالہیہ دوم میں شامل ہے۔

A HAQUE ANSARI, SUFISM AND SHARIAH, LONDON, 1982.

ماہنامہ

زندگی کے انٹر ویو نمبر کی

کچھ کا پسماں ہمارے پاس موجود ہیں اس نمبر میں، مولانا ابوالاعلیٰ ہودوی مولانا ابوالخیر ہودوی، جناب حسین سید صاحب، میان طفیل محمد صاحب کے اور دوسرے اہم انٹرویوز شامل ہیں۔

(اس لحاظ سے یہ ایک قیمتی دستاویز ہے)

قیمت ۶ روپے

خواہش مند حضرات فوراً اس پتہ پر رابطہ قائم کریں

منیجر: (د) لا تحقیق وتصنیف اسلامی پان والی کوٹھی دوم پورہ لاہور

امریکہ میں اسلام اور مسلمان

مولانا محمد رضی الاسلام ندوی

(American Institute for Islamic Affairs ریسرچر)

یہ ریاضہ عالم اسلام امرامیں کے عوں سے لکھنا ایک سلسلہ میں کیا گیا تھا بشی نظر مقالہ
(A century of Islam in America) (امریکہ میں اسلام کی ایک سہی)
اسی سلسلہ جوفی اوی ہے جسے ایک نون ابون والی حداد (HADDAD) (HADDAD) نے
بیس لیا تھا۔ یہ قارہ امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بعض قیمتی معلومات پر تمل
ہے۔ وراہ الاوقاف کویت کے مابے اسکر اعری ترجمہ کے شائع کیا گیا۔ ڈیجیٹل میمن کے ساتھ
اسکا ترجمہ کیجا مارلہ ہے۔)

اسلام ماوجود یہ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ہے اور اس کے متبعین کی تعداد تقریباً ایک ارب
ابنی پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہے لیکن عوًا اس کا ذکر امکیہ کے تعلق سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ
وہ امرک میں بھی قابل قدر اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی تدریجاً تیس لاکھ ہے لہ
جس کی اکثریت ساحل مری، وسط مغربی اور کالیفورنیا میں سکونت پذیر ہے اور جہاں ملک کے مختلف
کوتوں میں بھرتے راہ مساجد اور اسلامی مراکز تبلیغ اسلام کا کام انجام دے رہے ہیں۔
آرستہ مذہبی کے لطف سے امرک میں ہجرت، اذائش نسل اور قبول اسلام کے ذریعہ مسلمانوں کی
تعداد میں سہ لاکھ سہ راہادہ ہوا۔ ان کی دو تہائی آبادی شرقی لوسط اور دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے

لے ماس یو سول اسادینا نے امرکیہ میں مسلمانوں کی تعداد چھ لاکھ بتلائی ہے۔ وریشہ الدین محمد (لیڈر امترہ الاسلام)

سے ہونا لکھ فاما۔ دیکھا ہے۔ لیکن ڈالر عارف غفور (سمن لورالسٹو نیورسٹی) اور ڈاکٹر جبیب الزمین
(ایسا کالج) نے لکھ لکھ سہ لکھ کے مطابق وہاں مسلمانوں کی تعداد تیس لاکھ ہے

وہاں پہنچی ہے۔ بقیہ آبادی میں سے عظیم اکثریت مقامی باشندوں کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے اکثریت اذو امریکیوں کی ہے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد میں اس تناسب سے اضافہ ہوتا رہا تو ۱۹۵۰ء تک ولایتہائے متحدہ امریکہ میں اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ کے مسلم علماء اور طلبہ اور مشرق اوسط سے تعلق رکھنے والے تجزیہ نگار اور مبصرین جو امریکہ کے حالات سے دلچسپی رکھتے ہیں، تمام لوگ امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات سے چشم پوشی برتتے رہیں یہ اس کا سبب یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ اسلام کا تعارف مشرق اوسط میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے کراتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات لائق توجہ ہیں۔

امریکی میں مسلمانوں کا وجود: امریکہ میں مسلمانوں کا وجود کب سے ہوا یہ ایک بحث طلب موضوع ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ امریکہ

میں کولمبس کے پہنچنے سے پہلے سے ہیں۔ بعض تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۵۰۰ء میں امریکہ میں کچھ ایسے علام پہنچے جو عربی زبان بولنے والے تھے (اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان رکھتے تھے اور خنزیر کا گوشت کھانے سے احتراز کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اندازوں کے مطابق اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں افریقہ سے غلاموں کے جو گروپ شمالی اور جنوبی امریکہ لے جائے گئے ان میں سے تقریباً پانچ گروپ مسلمانوں کے تھے ان میں سے جو لوگ امریکی نوآبادیات میں گئے انہوں نے بہت جلد تعزیت قبول کر لی۔ اس زمانے کے مسلمانوں کے بہت کم آثار باقی جاتے ہیں مثال کے طور پر اس زمانے کا قرآن کا ایک نسخہ محفوظ ہے جو بظاہر محافظ سے لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

گزشتہ صدی کی ہجرت: تقریباً ۱۸۷۰ء میں مسلمان مشرق اوسط سے امریکہ ہجرت کرنے لگے۔ ان کی پہلی ہجرت قدیم شام سے ہوئی دو بعد میں

شام، لبنان، اردن اور فلسطین میں تقسیم ہو گیا) پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں سے بیشتر لوگ غیر تعلیم یافتہ بے ہنر اور کاشت کار تھے۔ جنہوں نے امریکہ جانے والے لبنانی عیسائیوں سے خوشحالی اور فارغ البالی کے فتنے سن رکھے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہاں جا کر معاشی اعتبار سے خوشحال ہو کر واپس آئیں گے۔ چنانچہ بہت سے لوگ وہاں پہنچے لیکن اکثر اشیاء فروخت کرنے لگے بعض لوگ دوکانوں، کارخانوں اور کانوں میں کام کرنے لگے اور بعض سبزی فروش بن گئے یا قبو خانے بنانے لگے۔ یہ ہجرت پہلی جنگ عظیم تک جاری رہی اس کے بعد اس میں توقف آگیا، لیکن بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں اس کا پھر آغاز ہو گیا اور لوگ کثیر تعداد میں امریکہ ہجرت کرنے لگے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کی تعداد گھٹ کر

نصف رہ گئی اس لئے کہ اس مدت میں ہجرت کے قوانین میں واضح نسلی امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اسی بنا پر بہت سے مہاجرین کو امریکی جزیہ دہائیس سے واپس کر دیا گیا۔ ہجرت میں کمی آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگوں کو وہاں ٹھہریت حاصل کرنے میں دشواریاں لاحق ہوئیں اور لمبا اوقات وہ حقوق ٹھہریت سے محروم کر دیئے گئے۔

ہجرت کی تیسری لہر ۱۹۶۷ء سے چھٹی دہائی کے نصف تک جاری رہی۔ اسلامی ممالک کے بدلے ہوسے حالات کے بد عمل کا نتیجہ تھی۔ ہجرت کرنے والوں میں سے اکثریت نے سیاسی مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لئے اناولین چھوڑا تھا۔ یہ لوگ قدم مہاجرین کے برعکس تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ٹری تعداد فلسطینیوں کی تھی جنہیں اسرائیل نے جلا وطن کر دیا تھا۔ کچھ لوگ دوسرے ممالک سے بھی تعلق رکھتے تھے مثلاً کچھ مصری تھے جس کی جائیدادوں کو جمال عبدالناصر نے قومیا لیا تھا۔ یا عراقی تھے جنہوں نے ۱۹۵۹ء کے انقلاب کے بعد وطن سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ یا شام کے اعلیٰ حکومتی مناصب کے لوگ تھے جنہیں حکومت میں نہکت سے محروم کر دیا گیا تھا یا یوگوسلاویا، البانیا، سویت یونین اور دوسرے ممالک کے لوگ تھے جو اس وقت کے دے ہاں تھے جنہوں نے کیونسٹ حکومت کے تحت رہنا گوارا نہ کیا تھا۔ ہجرت کی چوتھی لہر کا آغاز ۱۹۷۵ء سے ہوا جواب تک جاری ہے۔ اس میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو انگریزی زبان اچھی طرح جانتے ہیں اور مغربی تہذیب سے متاثر ہیں۔ ان کا تعلق شرق اوسط اور دوسرے ممالک سے ہے۔ ان مسلمانوں نے مال و دولت کمانے اور خوشحالی حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس ہونے کے لئے امریکہ کا رت نہیں کیا ہے بلکہ یہاں اعلیٰ تعلیم اور ترقی یافتہ ٹیکنیکل تربیت حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں۔ انہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو اپنے وطن میں مختلف مابینہ نظریوں کی وجہ سے آزادی کی تگاس میں آئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اپنے ممالک سے جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ اب تک جو لوگ مختلف ممالک سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے ان کا مقصد یا تو اقتصادی خوشحالی کا حصول ہوتا تھا یا وہ عارضی قیام کے لئے آتے تھے دوسرے یہ کہ ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ اسی وجہ سے تنظیم کے بیانے راسانت اسلام کا نام نہ ہو سکا تھا۔ لیکن مستقل قیام کرنے والے مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ احساس و شعور بھی پروان چڑھتا رہا کہ عقیدہ کی حفاظت کے لئے امریکہ میں پیدا ہوئے والی نسل کی اسلامی تربیت ناگزیر ہے اسی وجہ سے یلین اسلام کے لئے تنفیذ اور اداروں کا قیام عمل میں آئے لگا۔

اسلام افروامریکیوں کے دھینگے :- امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنہا کی آبادی افزوامریکیوں کی

ہے جو اسی صدی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ تیموثی دروزنجی (ولادت ۱۸۸۶ء) پہلا شخص ہے جس نے افریقی النسل امریکیوں کو متحد کرنے کی غرض سے ایسے اصولوں کی طرف دعوت دی جو اس کے نزدیک اسلامی تھے اس نے اپنا نام بدل کر شریف درورکھ لیا اور نیو یارک / نیو جرسی میں ۱۹۱۸ء میں ایک مرکز قائم کیا۔ اس کا خیال تھا کہ سیاہ فام نسل کا وطن ایشیا ہے اور ایشیا کے باشندوں کا دین اسلام ہے جبکہ مسیحیت سفید فام نسل کا مذہب ہے۔

درو تحریک کی بنیاد اسلام سے زیادہ مشرقی فلسفوں کے مخلوط پر مبنی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے ایک مظلوم و مظلوم قوم کو متحد کر کے اسے عزت و احترام اور شخصی آزادی کے مقام پر فائز کیا جاسکے۔ یہ تحریک شمالی امریکہ کے متعدد بڑے شہروں مثلاً فلاڈیلفیا، ڈیٹروئٹ اور بعض جنوبی شہروں تک وسیع ہو گئی۔ اب بھی مشرقی ساحل پر متعدد شہری علاقوں میں اس تحریک کے اثرات ملتے ہیں۔ درو علی کی وفات (۱۹۲۹ء) کے کچھ عرصہ کے بعد ڈیٹروئٹ میں ایک ترکی یا اربابی النسل شخص کے ہاتھوں ایک دوسری تحریک برپا ہوئی۔ یہ شخص متعدد ناموں سے معروف تھا مثلاً ووفارہ، ولفارہ والا اس فارد اور ووف فارد وغیرہ، وہ کہتا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں عربی باپ اور یورپین ماں سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے یہ خیال پیش کیا کہ افریقی النسل امریکی باشندے درحقیقت مسلمان تھے جو اپنے حقیقی نطفے سے دور ہو گئے ہیں اس لئے انھیں دوبارہ اسلام کی طرف لانا چاہئے۔ اس تحریک کا نام امتہ الاسلام رکھا گیا۔ اس کی قیادت ایجا محمد (سابق ایجا بول ولادت ۱۸۷۶ء) کے ہاتھوں میں آئی۔ اور فارو نے اعلان کیا کہ ایجا محمد اللہ کا فرستادہ ہے جو سیاہ فام نسل کو معرفت فطرت بخشنے آیا ہے۔ جن اصولوں کی طرف یہ تحریک دعوت دیتی تھی ان میں سے بیشتر اسلام کے بنیادی اصولوں سے متعارض تھے۔ اس نے سفید فام نسل کو شیطان قرار دیا۔ اس تصور میں نسلی امتیاز کی بنیاد پر سیاہ فاموں پر سفید فاموں کی طرف ہونے والے مظالم کی واضح جھلک موجود تھی۔ اس لئے لاکھوں انسانوں نے ایجا محمد کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کی تحریک کو ماضی کے ظلم و تہذیب سے نجات پانے اور اپنا شخص قائم کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ایجا محمد کی دعوت قبول کرنے والوں میں گرسے پڑے اور پختلے طبقے کے لوگ ہی نہ تھے بلکہ امریکہ کے بہت سے معزز تعلیم یافتہ اور مشہور لوگوں نے بھی اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ جن میں ایک بڑی تعداد افرو امریکی قائدین کی تھی۔

لیکن امریکہ کی اکثریت نے اس تنظیم کو تسلیم نہیں کیا۔ سفید فام عیسائیوں، افرو امریکی لیڈروں اور مہاجر مسلمانوں سب براہ راست یا بالواسطہ اسے اپنے ذاتی مصالح کے خلاف سمجھا۔ مہاجر مسلمانوں نے اسے ایک مخصوص فرقہ خیال کیا جس کے خیالات اگرچہ بظاہر اسلام سے مشابہت

رکتے ہیں مگر وہ بہت سے ایسے نسل اور فرقہ والاۃ اصولوں پر مبنی ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے جملہ راست متصادم ہیں۔ اس تنظیم کی مخالفت صرف بیرونی طور پر ہی نہیں ہوئی بلکہ اندرونی طور پر بھی اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماکولم کسی ایجا محمد کے ممتاز شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے قید خانہ میں اسلام کا شور ماصل کیا تھا مگر ایجا محمد کے سرگرم کارکنوں میں شامل ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد ماکولم نے حج کے لئے مکہ کا سفر کیا تو وہاں اسے ایجا محمد کے اسلام سے مختلف ایک دوسرا ہی اسلام نظر آیا۔ رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اہل ایمان کے ماہی برائے اس کے دل میں یہ عقیدہ استخ کو یاد کر سید نام نسل فطری طور پر محسوس نہیں ہے۔ چنانچہ ایجا محمد کی تحریک سے الگ ہو گیا اور اسی وجہ سے ۱۹۶۶ء میں ایک دیسی جلسہ کے دوران امۃ الاسلام کے دو کارکنوں نے اسے قتل کر دیا۔

ایجا محمد کی وفات (۱۹۵۵ء) کے بعد تحریک کی قیادت اس کے بیٹے (ولاس) و ریٹ الدین محمد کے ہاتھوں میں آئی اس نے امۃ الاسلام کو صحیح اسلام کے دھارے میں لانے کی کوشش کی نسلی اصولوں کی جگہ قرآنی تعلیمات کو پیش کیا اور اپنے باب کے اصولوں اور صحیح اسلام کے درمیان حلیہ کو پزیر کرنے کی تدبیریں کیں۔ و ریٹ الدین نے کئی سال عربی زبان قرآن اور اسلامی شریعت کی تعلیم ماصل کی تھی اس نے اپنے لئے مجدد کا لقب پسند کیا اور تحریک کے نام میں بھی کئی تبدیلیاں کیں۔ چنانچہ پہلے امۃ الاسلام سے، عہد نبوی میں پہلے حبشی مسلمان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، امۃ الامم کی العالیۃ نام رکھا گیا۔ مگر ۱۹۶۶ء میں اس کا نام امۃ الاسلام العالمیۃ ہوا پھر ۱۹۸۵ء میں امۃ البیت الاسلامیۃ الاوکیۃ موسوم کیا گیا۔ آخر کار ۱۹۸۵ء میں الجمالیۃ الاسلامیۃ العالمیۃ کے ساتھ اس کا انضمام ہو گیا مگر مسلمانوں کی ماس سے اس تحریک کا خیر مقدم ہونے لگا یہاں تک کہ ۱۹۸۵ء میں جب ایک جلسے میں و ریٹ الدین نے اعلان کیا کہ اس کے باب کی تمام تعلیمات غلط تھیں تو اس وقت سے اس تحریک کا میں الاقوامی پیمانے پر اعتداف کیا جانے لگا۔ و ریٹ الدین کو ادائیگی جے کے لئے کھانے کے خواہشمند امریکی مسلمانوں کی سفارتیں کام سو گیا اور امریکی دعوت اسلامی کا کام کرنے کے لئے منتد و غلیبی ممالک کے قائم کردہ فنڈ کا اسے ذمہ دار سایا گیا۔

لیکن و ریٹ الدین کی یہ تبدیلیاں امۃ الاسلام کے تمام کارکنوں کے لئے قابل قبول نہ ہوئیں چنانچہ ایک گروہ نے لوئس فرامانہ کی قیادت میں امۃ الاسلام کے ماس سے ابی جماعت قائم رکھی اور یہ قائم نسل پر سفید فام کے مظالم کی بنیاد پر افراد امریکیوں کے لئے مستقل حکومت کے قیام کا مطالبہ اپنا نصب العین بنایا۔ دونوں تنظیموں کے بنیادی مقاصد اگرچہ قریب قریب ہیں لیکن ان کے دائرہ کار اور طریقہ عمل میں بھی اختلاف ہے۔ دونوں تنظیمیں افریقی نسل امریکی مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہیں لیکن باوجود یہ کہ و ریٹ الدین

۱۹۸۳ء میں تنظیم کی قیادت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے مگر چونکہ یہ تنظیم دوسری اسلامی جماعتوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس لئے اسے فران کی جماعت امۃ الاسلام پر واضح برتری حاصل ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے مالی تعاون سے شمالی یو جرسی میں ایک اسلامی مرکز بھی قائم ہو گیا ہے اور ایک اسلامی درس گاہ کے ذریعہ نئی نسل کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ افرو امریکیوں میں سے ہدایت یافتہ مسلمانوں نے متعدد چھوٹی چھوٹی تنظیمیں قائم کرنی ہیں مثلاً الحریۃ الحقیقیہ، انصار اللہ اور الحزب الاسلامی شمالی امریکہ وغیرہ۔ ان کی قیادت ایوان محمد کے سابق متبعین کر رہے ہیں۔

سفید فام مسلمان :- امریکہ میں قبول اسلام صرف افریقی باشندوں ہی میں محدود نہیں ہے بلکہ سفید فام نسل بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے چنانچہ بہت سے مسلم فائیدین کا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ میں سفید فام مسلمانوں کی تعداد چالیس ہزار سے پچھتر ہزار ہے اس میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ عورتوں کی بڑی تہ اوسا دی کے دوران یا شادی کرنے کے لئے اسلام قبول کرتی لیکن اعداد و شمار کی روشنی میں یہ خیال غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی سے قبل ہی اسلام قبول کر چکی ہوتی ہیں۔ بہت سی عورتوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بتلایا ہے کہ وہ اسلام میں عورت کا کردار اور مرتبہ اس سے کہیں بلند و برتر پاتی ہیں جو انھیں امریکی محلو میں حاصل ہے۔

امریکی مسلمانوں کی مشکلات :- امریکہ میں مسجد کی حیثیت چرچ کی سی ہو گئی ہے۔ مسجد ہی میں نکاح و طلاق معاملے انجام پاتے ہیں۔ وہیں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اسی میں دینی محفلوں اور جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ چننے جمعے کئے جاتے ہیں اعداد و خیرات طلب کی جاتی ہے اجتماعی دعوتیں ہوتی ہیں امریکہ میں ان کے مساجد کا کام صرف نماز پڑھانا اور قرآن و سنت کی تعلیم دینا ہی نہیں ہے بلکہ وہ پارٹیوں کی طرح معاشرہ میں بہت سرگرم کردار انجام دیتے ہیں۔ بہت سی مسلم جماعتوں نے سودی قرضے لے کر مسجد کی تعمیر کی ہے جو اسلام میں جائز نہیں۔ امریکی مسلمانوں کو اس وقت متعدد مشکلات کا سامنا ہے مثال کے طور پر امریکی سول قانون اور اسلامی شریعت میں طلاق، نفقہ، میراث، اسقاط اور دوسرے قوانین میں تضاد ہے۔ امریکی قانون ان چیزوں کو مذہب سے الگ سمجھتا ہے۔ جبکہ اسلام میں وہ مذہبی تعلیمات کا جزو ہیں۔ اس لئے دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔

امریکہ میں کام کے دوران مسلمانوں کو بچو فہ نمازوں کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز امریکی لباس، غیر مسلموں سے نکاح، خنزیر کا گوشت اور اس سے تیار شدہ چیزیں۔ ان چیزوں کے سلسلہ میں امریکی

مسلمان مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ تو علمی پہلو سے ہوا۔ فکری اعتبار سے مسلمان اپنے آپ کو ایسے خاص مادی نقطہٴ حیات کے درمیان بانٹتے ہیں جو معاشرہ کے بجائے فرد کو اہمیت دیتا ہے اور جہاں آوارگی کے سبب غامضانی نظام کی جوبس ڈھیلی ہو رہی ہیں۔ انہیں مشکلات پر قابو پانے کے لیے مسلمانوں نے نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لئے متعدد مدارس قائم کر رکھے ہیں۔

امریکی مسلمان ذرائع ابلاغ کے بردست پروپیگنڈا کا بھی شکار ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ اسلام کو دہشت گردی کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ واضح امتیاز برتا جاتا ہے اعلیٰ مناصب پر فائز لوگ امریکہ کو یہودیوں اور عیسائیوں کا ملک قرار دیتے ہیں۔ مشنریاں کہتی ہیں کہ اسرائیل کی صورت میں مسیح علیہ السلام کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے اسی وجہ سے مسلمان اسرائیل کی مدد کو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ سازش کا ایک حصہ سمجھے ہیں انہیں شدید احساس ہے کہ وہ دیہی معاشرہ بر عمل کرنے کی پوری آزادی سے محروم ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردی کے مساوی سلوک نہیں کیا جاتا۔ امریکہ میں مذہبی اداروں کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو اپنے عقیدہ پر عمل کرنے کے تمام مواقع حاصل ہیں اور انہیں پوری آزادی حاصل ہے، باوجود یہ کہ امریکہ میں مذہب کا احترام کیا جاتا ہے لیکن مسلمان اپنے دین بر عمل کرنے میں دستاویزوں کا سامنا کرتے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں میں غیر ملکی طلبہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اپنا جاتا ہے جس کے رد عمل میں وہ ساداقات بعض دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مسلم تنظیمیں :- دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں مسلم مہاجرین نے متعدد تنظیمیں قائم کیں ان میں سے چند اہم دست و دل ہیں۔

۱۔ اتحاد الجمعیات الاسلامیہ (FEDERATION OF ISLAMIC ASSOCIATIONS) یہ ان ابتدائی تنظیموں میں سے ہے جو پورے امریکہ میں کام کرتی ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں امریکہ اور کینیڈا کے مختلف اسلامی مراکز سے مسلمان شریک ہوئے اس جلسہ میں اسلامی عقیدہ کی حفاظت اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی استاعت کی غرض سے اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ آج کل یہ تنظیم سالانہ کانفرنس منعقد کرتی ہے ۱۹۸۲ء تاں ایک رسالہ نکالتی ہے اور مذہب اور مسلمانوں کے خلاف پیدا کئے جانے والے شبہات کا جواب دیتی ہے۔

۲۔ رابطہ عالم اسلامی جس کا قیام ۱۹۶۲ء میں مکہ مکرمہ میں ہوا تھا اس نے اپنا ایک مرکز نیو یارک میں قائم کیا ہے خواہ بکچیں بہت سرگرم عمل ہے۔ یہ مرکز قرآن کریم اور اسلامی لٹریچر مفت تقسیم کرتا ہے۔ مسلمان قیدیوں کی دینی ضرورتیں پوری کرتا ہے، مختلف اسلامی تنظیموں کی مالی امداد کرتا ہے اور مساجد کے لئے ائمہ بالخصوص عرب ائمہ کا انتظام کرتا ہے۔

۳۔ جمیعتہ الطالبین (MUSLIM STUDENTS ASSOCIATION) اس وقت یہ امریکہ

کی سب سے بڑی اور سب سے سرگرم تنظیم ہے۔ اس کا قیام ۱۹۶۲ء میں سعودی حکومت کے تعاون سے اس وقت ہوا تھا جب جمال عبدالناصر کے تعاون سے امریکی یونیورسٹیوں میں عرب قومیت کے نظریہ پر مبنی جمعیتہ الطلاب العرب ARAB STUDENTS ASSOCIATION) کا قیام عمل میں آیا تھا۔ غلیبی ممالک میں پٹرول کی آمدنی کے بڑھ جانے کے سبب ان ممالک کے بیشتر تعلقہ میں طلبہ لے کر آنے لگے تو تنظیم بھی وسعت اختیار کرتی گئی۔ اس وقت تنظیم اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں سرگرم ہے اسلامی ادارے قائم کرتی ہے۔ ان میں مسلم طلباء کی ٹریننگ کرتی ہے اور تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں کوشاں ہے۔ ان کے علاوہ دوسری متعدد تنظیمیں اور ادارے (مثلاً الاتحاد الاسلامی امریکیہ اور الجمعية الاسلامیہ الطبیہ جمعیتہ علماء انا اجتماع المسلمین جمعیتہ العلماء المہندسین، مجلس المساجد، المعهد العالمی للفکر الاسلامی وغیرہ) سرگرمی سے کام کر رہے ہیں

غیر ملکی مسلم طلبہ : امریکہ میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی طلبہ کی ہے۔ یہ اگرچہ امریکی مسلمانوں میں سے نہیں ہیں لیکن ان کی زندگی میں اہم کردار انجام دیتے ہیں اور ان میں اسلامی شخص پیدا کرنے کا موثر ذریعہ بنے ہیں۔ یہ ممالک کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ۱۹۶۰ء میں تقریباً دس ہزار سعودی عرب اور بیس ہزار پیشیا کے طلبہ تھے اور ۱۹۷۰ء میں پچاس ہزار ایرانی طلبہ تھے۔ امریکہ میں غیر ملکی مسلم طلبہ کا مجموعی تخمینہ کم از کم دس لاکھ اور زیادہ سے زیادہ سات لاکھ پچاس ہزار ہے۔

موجودہ صدی کی پانچویں دہائی سے تیسری دہائی کے مختلف ممالک سے کثیر تعداد میں مسلم طلبہ واپستائے متحدہ میں ٹریننگ اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اس طرح مساجد اور ان سے ملحقہ اسلامی مراکز کے ساتھ ساتھ متعدد یونیورسٹیاں مختلف ذرائع اور نقطہ نظر کے درمیان غور و فکر اور مناظروں کا ایجنڈا فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ متقدم تنظیموں سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سے کچھ ملیشیا کی آئیم حرکت الشباب المسلم، کویت کی جمعیتہ الاسلامیہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور سوڈان کی اخوان المسلمون کے مشعل متحد ہیں اور کچھ جماعتہ تکفیر والہ جہاد اور حزب اللہ کی طرح انتہا پسند ہیں۔ ان طلبہ امریکہ میں مختلف قومیتوں کے طلبہ کے درمیان روابط قائم کر رکھے ہیں اور اس طرح بین الاقوامی سطح پر اسلامی حکومت یا عالمی اسلامی نظام کے لئے کام کرنے والوں سے تعلق استوار کر رکھا ہے۔

امریکی مسلمانوں کو جوں جوں اپنے شخص کا احساس ہوتا جا رہا ہے وہ اس دن تک انتظار کرنے لگے ہیں۔

جب لوگ امریکہ کو پروٹسٹنٹ، کیتھولک، یہود اور مسلمانوں کا برابر درجہ

کا پناہ دہندہ سمجھنے لگیں گے۔ اس وقت تک مسلمان امریکی سیاست میں کثیت ایک گروہ کے کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن وہ ان قوتوں کو سمجھنے لگے ہیں جو امریکہ کے جمہوری نظام کو چلاتی ہیں اور وہ دن دور نہیں جب انہیں اس نظام میں شرکت حاصل ہوگی اور ان کا وجود تسلیم کیا جانے لگے گا۔

اسلامک سینٹر ویلور

ریاست تامل ناڈو میں اشاعت اسلام کا نقیب

اسلامک سینٹر ویلور گزشتہ ۹ سالوں سے ریاست تمل ناڈو کے طول و عرض میں اسلام کے پیامِ رحمت کو عام بنانے کا کام کر رہا ہے۔ نو مسلم معائشوں کی تعلیم و تربیت کرنے اور انھیں سماجی اور اخلاقی لحاظ سے اوجھڑا اٹھانے کی خدمت میں محروم خدا کے فضل سے دس ہفتہ پہلے دوبارہ سے راند نو مسلم مردوں عورتوں اور بچوں کو سینٹر میں داخلہ دیا گیا۔ تعلیم و تربیت کے علاوہ ان کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کا بھی سینٹر نے نظم کیا ہے۔ ۵۰۰ سے زائد طلباء نے سینٹر میں چھ ماہ قیام کر کے مکمل استفادہ کیا ہے۔ بقیہ طلبہ نے بھی دو یا چار مہینے قیام کر کے بڑی حد تک فکری اور عملی تربیت پائی ہے تقریباً ۵۰ ڈیڑ سو طلبہ دیگر مدارس دینیہ میں داخلہ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

چند احوال ۱۹۸۴ء سے ۱۹۸۵ء تک ہوئے طلبہ کو فنی تعلیم دلانے کا نظم کیا گیا اور ان کی تعلیم اور قیام و طعام وغیرہ کے اخراجات سینٹر نے برداشت کئے اس نظم کے تحت خزانہ ۵ طلبہ ۱۰۰۳ میں زیر تعلیم ہیں وکیشن میں ۴۵۴ اور ۲۰۰ کے مسلمہ و نو مسلم طلبہ کے لئے خصوصی تربیتی کیمپ کا نظم کیا گیا۔ علاوہ انہیں طالبات کو میڈیکل سکھانے کا نظم دیا گیا ہے اور چند مسحق طالبات کو مشین بھی دلائی گئی ہے۔ اسلام کے سایہ رحمت میں جگہ پانے والی بستیوں میں سے ۱۴ جودہ نو مسلم بستیوں میں مساجد کا انتظام اور اماموں کے تقرر کی ذمہ داری سینٹر نے قبول کی ہے۔ یہ امامان ہستی والوں کی علمی اور اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کے کام میں معروف ہیں۔

ہمارے کارکنوں نے (مرد اور خواتین نے) کبھی خدا فرما کبھی وند کی شکل میں مختلف بستیوں کے دورے کئے اور حق پسندوں سے روابط رکھے خدا کا فضل کہ ان کو ششوں کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور ہر رسول اللہ کے بعد درجن حق سے واقف اور متاثر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا انھیں دین حق کی سعادت سے بہرہ ور فرمائے۔

دو منداں انسانیت اور محبان اسلام سے درخواست ہے کہ اس دینی خدمت میں سینٹر کا ہر ممکن تعاون فرما کر آخرت کے اور حوسود کی رب کے مستحق ہوں۔ آنے والے مبارک ماہ رمضان میں زکوٰۃ و صدقات اور عطیہ ہات روائ کرنے کی آپ سے درخواست ہے۔ فقط والسلام عبدالحفیظ رحمانی عفیہ

ڈرامت اس نام سے بنائیں :

ISLAMIC CENTER 4. M

UMADAR SAHIB STREET R.N PALAYAM

VELLORE 632003

ISLAMIC CENTER VELLORE

عشری ٹاک سے سینٹر کے تیرہ روائز مائیں

افغانستان سے روسی فوجوں کو واپس

کیم خونِ صدِ ہزارِ اجس سے ہوتی ہے سہمی

محمد سعود عالم قاسمی

افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کا مسئلہ عالمی دلچسپی کا موضوع بنا ہوا ہے، اخبار کے کالم سے لے کر عالمی ایوان سیاست تک اس آٹھ سالہ خونی ڈرامہ کے اختتام کے بارے میں قیاس آرائیوں، تبصروں، مذاکروں اور تجاویز کا سلسلہ زور شور سے جاری ہے، پوری دنیا چشم تماشا بنی ہوئی ہے کہ اگلا سین کیسے ہوگا؟ افغانستان کے لاکھوں معصوم بچوں بے گناہ عورتوں بوڑھوں اور بے بس عوام کو گولہ و بارود کے حوالہ کرنے اور لاکھوں کو دردناک مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے کے بعد، روس کا یہ اعلان کہ وہ فوجیں واپس بلائے گا، بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس سفید پیچھ نے جس سرزمین پر اپنے خونی نیچے گاڑ دیئے وہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہو گیا۔ مگر اس قابل نفرت قومی روایت کے برخلاف خداوندانِ روس نے یقین دلایا ہے کہ وہ درحقیقت مسئلہ افغانستان کے حل سے دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ اس کے سیاسی اور اقتصادی مضمرات پر سنجیدگی سے غور کرتے رہے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ۱۵ مئی ۱۹۸۸ء کے بعد وہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے۔ وہ چیخ و پند کر عالمی برادری کو یہ باور کرانے میں مصروف ہیں کہ ان کی نیت آئینہ سے زیادہ صاف ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب انھوں نے اپنی فوجوں کی واپسی کو جیواں و اموات سے وابستہ نہیں کیا ہے۔ جیواں و اموات ہو یا نہ ہو بہر حال وہ اپنی فوجیں واپس بلا کر ہی رہیں گے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔

مگر معاملہ اتنا سیدھا اور سادہ نہیں ہے جتنا کہ باور کرایا جاتا ہے۔ ابھی بہت سے راز دمے رہتے ہیں جن کی نقاب کشائی مناسب وقت پر ہی ہو سکتی ہے۔ اسولی طور پر یہ بات دو اور دو پار کی طرح درست ہے کہ جس بھیٹے کو ایک مہینہ خون کی پاٹ لگ جائے پھر موت ہی اس کو اس لذت آزار سے آنا دے سکتی ہے، روسی افواج کا افغانستان سے انخلا ایک ناگزیر عمل ہے

اور روس بے آب و ہو کر نکالے جانے سے پہلے باعزت اور سرخرو ہو کر نکلنا چاہتا ہے مگر اسے روس کی نیکی نیتی پر محمول کرنا ایک امتحان خیال ہو گا۔ افغانستان سے روس کی واپسی اس کی داخلی محبوری بھی ہے اور سیاسی مارگیری بھی نہ دیتے ہیں دھوکا یہ بازیگر کھلا۔ کے جی۔ بی کی شہرت یافتہ منصوبہ سازوں، تخریب کار کمانڈروں، تربیت یافتہ فوجوں، لڑاکا طیاروں اور آتشیں اسلحوں کے انبار کے ساتھ جب روس افغانستان میں ترقی کی مشعلیں جلائے کو گھسا تھا تو اس کا حتمی اندازہ یہ تھا کہ ان دیو ہیلہ اسباب حرب اور افغانستان میں غلامان روس کی مدد سے وہ جلد ہی افغانستان کو سمرقند و بخارا اور تاجکستان کا ہم قسمت بنا دیگا۔ اس طرہ افغانستان پر سرخ پھریرا لہرا کر عظیم روس کی سہمیدیوں پر سیغہ تک پھیلا دے گا، اور یوری دنیا نے ایشیا کا وجود تسلیم کرے گی۔ مگر اس نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ جس لمبوریں عظمتوں کو تاراج کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے وہ اگر ٹوٹ کر فستہ بھی ہو جائیں تو ان کی اڑتیاں سداۓ روس کی آرزوؤں اور امنگوں کو لوہا نہ بن کر دیں گی۔ احساس برتری نے اچھے دشمنوں میں روس، اوردو کی اور امین جیسے دمدار غلاموں کی خدمات کو موقوف کر کے ۲۰ دسمبر ۱۹۷۹ء میں راہ راست کاہلی کا زمام کار سنبھال لیا۔ اور اس اقتدار کو افغانستان کے عوام سے موائے کے لئے اپنے روایتی طریقہ کار پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ علماء اور عوام کا قتل عام ہوا، مقامات اور باغات نذر آتش ہوئے۔ مذہبی اور ثقافتی ادارے بند ہوئے۔ اور کوہسار جھلنے لگے۔ کیس عوام کو یہ کہہ سارے توئی تجربے ناکام ہو گئے، اور غیر افغان بے سروسامانی اور تنگ دامانی کے عالم میں ظالم روس سے ٹکرانے لگے۔ آگ اور خون کے اس قفسیہ کو روسی حکمرانوں نے گھڑی، دو گھڑی کا کھیل سمجھا تھا مگر جب کوہساروں سے سدائے بازگشت تیز ہوئی، مزاحمت طویل اور سخت ہوئی، روس کے آتشیں اسلحے حیرت ماک طور پر کم ہونے لگے، تربیت یافتہ روسی افواج کو سرزمین افغانستان نکلنے لگی، اور کمانڈروں کو عقاب اچکنے لگے تو خود روسی علاقوں میں بیداری کی سہاہٹ سنائی دینے لگی۔ اور روسی عوام میں اضطراب آیا کہ کلیمین زلزلہ رونما ہوا۔ اور ملحق میں چسپی ہوئی آکس ہڈی سے جھٹکارا حاصل کرنے کے مطالبات زور پکڑنے لگے، چنانچہ ارباب عمل و عقد نے عواقب پر غور کر کے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔

فوجوں کی واپسی کا یہ فیصلہ ایک ناگزیر ضرورت ہی تھی مگر ایک بڑی گہری سازش بھی ہے دراصل روس یہ چاہتا ہے کہ جس ملک کو وہ ان خود فتح کرنے سے عاجز رہا ہے اب اسے اپنے وفادار غلاموں کے ذریعہ حاصل کر لے اس طرح کہ فوجیں تو واپس بلائے، مگر مشیروں اور سیاسی طالع

آزادوں کی لمبی قطار چھوڑ جائے، اپنے سامے اسلحے کٹھ پتلی حکومت کے حوالے کر جائے، اور ماسکوبیں
بٹھ کر کابل کی تقدیر کا مالک بنارے، اس طرح اسلامی افغانستان کو کبھی نہ چھینے دے اور افغانستان
روسی نظام میں یکسو کر اہنوار ہے جس کے فرمانروا خود افغانستان کے لعین ہوں اور ایک ایسی حکمت
عملی کے ذریعہ اپنے مقاصد حاصل کرے جس میں نہ رسوائی کا سامنا ہو اور نہ بدنامی کا خطہ مول لینا پڑے
یہی ۷۔ سانپ مرے لاشی نہ ٹوٹے

جن لوگوں نے مسلسل آٹھ سال تک روسی عارتگروں کا سامنا کیا اور بارہ لاکھ شہیدوں کی قربانی
دیگر اپنی اسلامی غیرت کا تحفظ کیا ہے وہ اس خیال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اب وہ ایسی کوئی غلطی کرنے
کے حق میں نہیں ہیں جو اس جہاد مقدس کے آٹھ سالہ درد کو رائیگاں کر دے۔ اور ان لاکھوں شہیدوں
کے لہو کو غیر معتبر بنا دے چنانچہ مجاہدین افغانستان نے جہاں روسی فوجوں کی واپسی کے اعلان کا
حیر مقدم کیا ہے وہاں انھوں نے ایسے مطالبات بھی رکھے ہیں جو فریقین کی جنگ بندی، مہاجرین
کی باعزت اپنے گھروں کو واپسی اور نماندہ اسلامی افغانستان حکومت کے قیام میں مددگار ہو
ورنہ آزادی اور استقلال کی یہ جنگ اس وقت تک وہ لڑتے رہیں گے جب تک ان کے رگوں میں
لہو باقی ہے۔ چنانچہ مجاہدین افغانستان کی سات نمائندہ پارٹیوں کے وفاق اجلاس میں واضح طور
پر اس کا اعلان کیا گیا کہ روس افغانستان چھوڑنے سے پہلے عبوری حکومت قائم کر دے جو
نجیب سرکار کو ہر طرف کر کے پرامن طریقہ پر اقتدار افغانستان کے منتخب نمائندوں کے حوالہ کر دے۔
روس کے نزدیک عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ ایک غیر ضروری اور جینیوا معاہدہ کو مضر
التوا میں ڈال دینے والا قصیدہ ہے۔ چونکہ پاکستان اب تک مجاہدین کے اس مطالبہ کی تائید و
ترحمائی کرتا رہا ہے اس لئے روس بار بار پاکستان کا حوالہ دیکر اس دخل مقدس سے جان چھڑانے
کی کوشش کرتا رہا ہے اور جینیوا مذاکرات کو امن مذاکرات اور اپنی میسینہ دھاندلیوں کی نشاندہی
کو امن مخالف سرگرمیاں قرار دیتا ملے۔ اصل میں روس کی نیت یہ ہے کہ جینیوا معاہدہ کے ذریعہ مجاہدین
و مہاجرین کی معاشی اور دفاعی امداد بند کر دی جائے اور نجیب سرکار کو وہ یکسو تر ترقی یافتہ اسلحوں
سے لیس کرتا رہے تاکہ مجاہدین کی مزاحمت رفتہ رفتہ دم توڑ دے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان
نے مجاہدین کے موقف کی حمایت کی نوعیت پر نظر ثانی کر لی ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق
اب وہ بھی عبوری حکومت کے مطالبہ سے دست بردار ہو کر اس پر راضی ہو گیا ہے کہ دونوں فریقوں
کی جنگی امداد بند ہو جائے اور مہاجرین باعزت اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ارباب

سیاست کے نزدیک قیام امن کی یہ ناگزیر صورت ہوتا ہے کہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے نتائج کسی بھی صورت میں ہمت افزا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ اس معاملہ کو حل کرنے کا اختیار نہ پاکستان کو ہے اور نہ امریکہ کو بلکہ ان مجاہدین کو ہے جو روسی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مجاہدین روسی حکام اور روسی نظام دونوں کا اٹکلا جاتے ہیں اور اس صورت میں حکام تو چلے جائیں گے مگر نظام باقی رہے گا اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا اور اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں تو اس آٹھ سالہ خونہ نیرتصادم کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ کوئی جواز۔ یہ کہا جائے کہ مسئلہ افغانستان کے دو فریق ہیں ایک روسی فوج اور اس کی ضمنی بھجیب حکومت اور دوسرے مجاہدین افغانستان اگر روس واپس مانا جاتا ہے تو اسے اپنے ضمیمہ کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا اس لئے کہ آدھے روس کی واپس اور آدھے کی موجودگی افغانستان کے قضیہ کو قیامت تک حل نہیں ہونے دے گی۔ یہ جتنے مکروہ روس کے عزائم ہیں اتنے ہی گہری امریکہ کی یالیں بھی ہیں۔ اور یہ دونوں مل کر ایک ایسی سازش کو وجود دے سکتے ہیں جو مجاہدین کی محنت و مشقت کی میعاد بڑھا دیں افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے خوف سے جتنی گھبراہٹ روس پر طاری ہے اس سے کچھ زیادہ امریکہ پر طاری ہے، امریکہ کی حمایت صرف اور صرف اس معنی کرے کہ روس امریکہ کے اثر و رسوخ اور اس کی سرپرستانہ حیثیت کو تسلیم کر لے، اور یہ اسے جتنی مذاکرات نے عطا کر دیا ہے ورنہ وہ خود بھی نہیں یا ہتا کہ افغانستان میں مجاہدین، مہاجرین اور عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بنے اس کے مقابلہ میں روس نواز قومی حکومت یا غیر مستحکم مغلوط حکومت کے قیام کو ترجیح دے گا۔ اس لئے جتنی معاہدہ کا سوانگ قطعی لائق التفات نہیں ہو سکتا۔ روس اگر اس مصیبت سے نجات چاہتا ہے تو وہ مجاہدین سے مذاکرات کرے نہ کہ اس طاقت سے جس کا اصل معاملہ سے کوئی تعلق نہ ہو، نیز روس کو چاہئے کہ وہ اپنی فوج، اختیارات، مشیر اور اثرات سب کچھ کے ساتھ واپس جائے اور چونکہ تباہی افغانستان کے آٹھ سالہ تاریک دور کا وہ ذمہ دار ہے اس لئے اس کی یہ ذمہ داری بھی قبول کرے، افغان کا مقبوضہ علاقہ واپس کرے، اور افغانستان کی تعمیر نو کی راہ سے بہت جلد اسی میں اس کی نجات ہے۔

اگر افغانوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیسا غم ہے
کہ خون صد ہزار انجسم ہوتی ہے سحر پیدا

تنقید و تبصرہ۔

دعوت اسلام ایک اہم فریضہ، مصنف مولانا عتیق احمد قاسمی،

صفحات ۳۲۱، قیمت پانچ روپیہ، مکتب دارالعلوم الاسلامیہ بستی۔

مولانا عتیق احمد قاسمی، صاف ستھرے ذوق کے ابھرتے ہوئے عالم دین ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں استاذ ہیں۔ زیر تبصرہ کتابچہ ”دعوت اسلام ایک اہم فریضہ“ ان کا ایک مقالہ ہے جو کتابچہ کے ایٹس صفحات پر مشتمل ہے، شروع میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کا مقدمہ اور قاری محمد طیب صاحب کی کتاب ”دینی دعوت کے قرآنی اصول“ سے ایک طویل اقتباس شامل ہیں مولف نے ترغیب دی ہے کہ مسلمان اسلام کی دعوت جیسی اہم ذمہ داری کو محسوس کریں اور دعوتی کام میں لگ جائیں، انھوں نے بتایا ہے کہ دعوت کی ذمہ داری فرض کفایہ ہے مگر جب کوئی گروہ اس کام کے لئے نہ اٹھے تو پوری امت براس کا وبال ہوگا۔

دعوت دین کے موضوع پر تحریک اسلامی نے ایک بڑا قیمتی لٹریچر فراہم کیا ہے، ”دعوت اسلامی“ شہادتِ حق، دعوت دین اور اس کا طریق کار، اسلام کی دعوت، امت مسلمہ کا نصب العین، دعوت اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض، معروف و منکر وغیرہ۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً مولف کی نظر سے یہ کتابیں نہیں گذریں، کیونکہ مولف نے موضوع بحث کے جن پہلوؤں کو نسبتاً تفصیل سے لکھا ہے ان کو مذکورہ کتابیں نہایت وضاحت اور تجزیہ لاتی و نثر غیبی انداز میں پیش کرتی ہیں خاص طور پر معروف و منکر میں فریضہ دعوت کی نوعیت، اہمیت اور جامعیت وغیرہ پر تحقیق انداز میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، اسے ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے۔

جن لوگوں نے یہ کتابیں نہیں پڑھیں ہیں ان کے لئے زیر تبصرہ کتابچہ سودمند ہے۔ اور جنھوں نے پڑھی ہے وہ اسے قدم کر کے بطور پڑھ لیں۔ خدا کرے جس امد کے ساتھ یہ کتابچہ لکھا گیا ہے وہ پوری ہو اور امت اپنے فریضہ سے سبکدوش ہونے کی فکر کرے۔

اتحاد ملتِ مذہب، ثناء ثانیہ، اگست و ستمبر ۱۹۷۷ء مدیر عثمان غنی عادل، صفحات ۱۷۱

تبت بین روپے، مقام اشاعت ۲۰ فرحت اپارٹمنٹ جوگیشوری ویسٹ کیٹی (مباراشتر)

ثناء ثانیہ بکٹی کا خصوصی شمارہ اتحاد ملتِ مذہب پیش نظر ہے۔ ۱۰ ستمبر میں بہت سی مشہور شخصیات مثلاً

امام ابو حنیفہ، شیخ عبدالقادر جیلانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا ایاس، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا، مفتی محمد شفیع، مولانا منظور نعمانی، قاری محمد طیب اور آیت اللہ عینی وغیرہ کے مسحات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امت کے اختلافات کی حقیقت ان کے اسباب اور دور کرنے کی ذرت پر متعدد اہل علم کے مقالات، انٹرویوز اور احساسات و تاثرات شامل ہیں۔ قرآن و حدیث کے حسن انتخاب نے شارہ کو خاص طبع پر وقیع بنا دیا ہے۔ نشاۃ ثانیہ کے مدیروں کا یہ کام قابل ستائش ہے۔

ملت کے بکھرے ہوئے شیرازوں کو یکجا کرنے اور مسلمانوں کو باہم متحد کرنے کا کام بہت مقدس ہے۔ اتحاد ملت کا احساس اس قدر فرحت بخش اور وجدانگیر ہے کہ اس لذت سے منافی اور انتشار پسند طاقتیں کبھی آتش نہیں ہو سکتیں۔ فی الواقع آج مسلمانوں کو جسمانی غذا سے بھی کہیں زیادہ ضرورت باہمی اتحاد کی ہے اس لئے کہ اسی پر ان کی توی اور اجتماعی زندگی کا انحصار ہے۔ ملت کے ہر طبقہ کو اس ضرورت کا احساس ہے مگر اتحاد کا لغو ٹگانے کے باوجود اتحاد کی طرف عملاً کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہر گروہ اپنے آپ کو برحق اور دوسرے کو گمراہ یا کم از کم حق سے دور سمجھتا ہے اسی لئے آج مذہبی اور گروہی پیشواؤں کے ہونٹوں پر اتحاد و اتفاق کی پکار ہے مگر ہاتھ میں بے اعتمادی، دل آزاری، دشنام طرازی اور افتراق و انتشار کی تموار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اتحاد کا مطالبہ بے سود ہے۔ اتحاد کی واحد شکل یہ ہے کہ ہر گروہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اصولی چیزوں میں اتحاد پیدا کرے اور فروعی چیزوں میں آزادی اور فراخ دلی کا طریقہ اپنائے، اپنے فروعی نظریات کا اظہار کرے تو بنیادی شرافت اور احترام آدمی کی سطح سے نیچے نہ اترے اور ایک دوسرے کی موافقت و مخالفت میں عدل اور اعتدال سے کام لے اتحاد ملت میں بعض ایسے قلم کار موجود ہیں جن کے خیالات اور ذاتی رویوں میں صریح تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ دوسروں سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھتے۔

اے پرستار! نغمہ چھوڑ کر تارِ رباب آج کچھ دکھتی رگوں پر انگلیاں رکھتا ہوں
ہج ہے میری نظریں آشتیاں اور گلستاں آدمی ہوں عزمِ تعمیر جہاں رکھتا ہوں میں
(حقیقہ میرٹھی)

ماہنامہ زندگی نئی دہلی

جلد ۵ مئی ۱۹۸۸ء رمضان المبارک، شوال ۱۴۰۹ھ شماره ۵

فہرست مضامین

استادات

غلط فہمیاں فسادات کو جنم دیتی ہیں

۲ سید جلال الدین عمری

مقالات

قرآن، سائنس اور اسلامی تعلیمات

۱۰ ✓ ڈاکٹر محمد ریاض کرمانی

اسلامی نشاۃ ثانیہ اور مولانا مودودیؒ

۲۷ ✓ ڈاکٹر تحسین فراقی

نقطہ کا شرعی حکم

۳۸ ✓ جناب محمد اسلام عمری

تراجم و اقتباسات

موزمبیق کے مسلمان ..

۴۶ ✓ جناب انظار احمد قاسمی

تحریک و جماعت

۵۰ ✓ شعبہ تنظیم جماعت اسلامی ہند

مرکزی مجلس شوریٰ کی قراردادیں

۵۵ ✓ محمد سعود عالم قاسمی

تنقید و تبصرہ :-

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ : ادارہ زندگی نیاں دہلی، دودھ پور علی گڑھ ۲۰۲۰۱ منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوپر لان نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

• سالانہ زر تعاون :- ۵۵ روپے • لیروں ہند :- ۲۲۵ روپے اٹھین • فی شماره = 5 روپے

سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لئے فوری زر سالانہ ارسال فرمائیے یا انکشاف شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملنے پر بددیوبہ دی۔ اپنی ارسال کیا جائے گا۔

پرنسپل شری محمد حبیب اللہ قادری نے دعوت لارڈ رچرڈز کی جانب سے جمال پرنٹنگ پریس، جامع مسجد، دہلی میں چھپکر دفتر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سوئی ولان، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲ سے شائع کیا۔ فون: ۲۷۵۳۱۳ * ۲۷۳۳۳۸

غلط فہمیان فسادات کو جنم دیتی ہیں

سید جلال الدین عمری

بند و مسلم فرد و ادارہ فسادات ہماری ملکی زندگی کا ایک معمول بن گئے ہیں۔ ہر چند دل بحد اس نوعیت کا کوئی نہ کوئی فسادہ درہوتا ہے۔ ان فسادات کے نتیجہ میں مجرم اور غلط کار تو شاید ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں البتہ بہت سی بے قصور اور معصوم جایش ضائع جاتی ہیں دیکھتے دیکھتے معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کی بھری گودیں خالی ہو جاتی ہیں، جوان عورتوں کا سہاگ لٹ جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ عفت و عصمت داغ دار ہو جاتی ہے اور عورت و آبرو لٹتی ہے۔ جہاں تک مالی نقصان کا تعلق ہے وہ کروڑوں اور اربوں کا ہوتا ہے۔ فسادات کے یہ اضرات بار بار اس طبقہ کے جھگٹے ٹیرتے ہیں جس کا فسادات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جو اس سے دور رہنا چاہتا ہے اور عملاً دور رہتا ہے۔

حکومت یہ اس واماں وام رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے ہمیشہ اس معاملہ میں مجرمانہ غفلت کا ثبوت رہا ہے۔ فسادات یہ قائل ماننے کی اس کی طرف سے بردت کو سنش نہیں ہوتی۔ مقامی حکام یہ غفلت اور حاسب داری کے الزامات بار بار لگائے جاتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر اس کی تحقیق کی بھی فزوت نہیں سمجھی ساقی بی۔ اے سی امن بحال کر کے لیے مستیں کی جاتی ہے لیکن وہ صاف طور پر حاسب داری رہتی ہے۔ اس کے ظلم اور بربریت کے واقعات انٹرنیشنل مشہور ہو چکے ہیں کہ اس پر کوئی عتاد باقی نہیں رہا۔ فسادات سے متعلق تحقیقاتی کمیشن بٹھائے جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ان فسادات کو بہت سے نادان افراد اور خود غرض سیاسی لیڈر مستقل ہوا دیتے رہتے ہیں اخبارات اور میس کا وہ سبھی کہ کہ نہ مستعدان انگیز ہیں ہونا کلاس کا ماحول تیار کرنے اور وقت ضرورت بارود کو فیلہ دکھانے میں وہ پس میں رہتا ہے۔ ان ہی سب اسباب کی وجہ سے فسادات بار بار بھڑکتے ہیں اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات کی فیلج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ فسادات اپنی

کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے بڑھ ہی ہے ہیں اور اسی تناسب سے ان کے بھی ایک نتائج بھی سامنے آچکے ہیں۔ ان فسادات کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو یہ دونوں قوموں کے لیے سخت تباہ کن ہوں گے۔ آئندہ کامورخ ہندوستان کی تاریخ کو باہمی کشش اور تضاد میں کی تاریخ کی حیثیت سے پیش کرے گا اور اس بات پر اپنے صدمہ اور دکھ کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ اس نامور نے اتنے بڑے ملک کو زہر اُلو کر رکھا تھا اور اس کا ایک ایک گوشہ اس کے اثرات سے کراہ رہا تھا لیکن وہ اس کا علاج ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اسے ساری دنیا کی فکر تھی اور وہ ہر ایک کے غم میں بے چین نظر آتا تھا لیکن اس نے اس سنگین مسئلہ کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی جس سے اس کا اپنا گھر اجڑ رہا تھا۔

فسادات میں جان، مال اور عزت و آبرو جس طرح لٹی ہے، اس سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی، مذہب، اخلاق اور تہذیب و تہافت کی توہین ہے۔ یہ وہ کوتاہی ہے جس کی تلافی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ اس سر تو بہ باضمیر انسان کو تڑپ اٹھنا چاہئے اور اس بات کا حلف لینا چاہئے کہ وہ اپنے حدود میں آئندہ کبھی فساد ہونے نہیں دے گا اور اس مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے بھی تیار رہے گا۔ لیکن افسوس کہ اس ملک کے معاشی، سیاسی، تعلیمی، تہذیبی غرض ہر چھوٹے بڑے مسئلہ پر سوچنے اور لکھنے بولنے والے تو بہت ہیں لیکن فسادات اور ان سے پیدا ہونے والی تباہی پر صحیح رخ سے سوچنے والے بھی کم ہی نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے جن میں اطہار حق کی جرات ہو اور جو صحیح بات کہہ سکتے ہوں۔

ہندو مسلم فسادات اس ملک کی اکثریت اور سب سے بڑی اقلیت کے درمیان ہوتے ہیں۔ اکثریت اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ ان فسادات میں اقلیت کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کبھی اکثریت کا زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اقلیت خوشی محسوس کرتی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بہ اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ مرنے والوں میں ایسے استاد، ڈاکٹر، وکیل، تاجر، صنعت کار اور ماہرین علم بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اپنے گروہ کے لئے نہیں بلکہ ملک کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہوں، اور ان کے وجود سے پورے معاشرہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ کیا ان کی جان لے کر اس بے خوشی منائی جاسکتی ہے کہ ان کا کسی خاص گروہ سے تعلق ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری سماجی زندگی میں کمانے والے ایک ایک فرد کی اہمیت ہے۔

خانہ ان میں ایک فرد کا نام ہے اور پانچ دس افراد کا اس پر معاشی انحصار ہوتا ہے۔ اس ایک فرد کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا خانہ ان بے سہارا ہو گیا اور ذمہ داریوں میں اسی تناسب سے اضافہ بھی ہوا۔ اگر ملک ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے تو اس کے اور زیادہ شدید نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہندو مسلم دشمنی کے جذبہ کی وجہ سے بعض اوقات آدمی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ ان فسادات کا ملکی معیشت پر کتنا تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ مکانوں اور دکانوں، کارخانوں اور ضروریات زندگی کے ذخیرہ کو نذر آتش کرنا، ملکی دولت کو آگ لگانے کے ہم معنی ہے۔ اس پر وہی شخص مسرت محسوس کر سکتا ہے جو جذبات میں اندھا ہو چکا ہو اور جسے ملکی مفاد سے کوئی دل چسپی نہ ہو۔

وونوں قس میں شدید غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے ماحول میں جی رہی ہیں۔ ہر فریق دوسرے سے خوف و ہراس محسوس کرتا ہے۔ اس ماحول میں کسی بھی طرف سے زراستی اشتعال انگیزی یا اس وقت بڑے بڑے سادگی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

جب تک یہ غلط فہمیاں دور نہ ہوں۔ فسادات کا سلسلہ شاید رک نہیں سکتا۔ مسلمانوں کو یہاں کے بندوبستوں کے بارے میں جو شبہات اور خدشات ہیں ان میں بعض باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی بعض نکات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ سنجیدگی سے ان پر غور کیا جاسکے۔ ایک بڑی غلط فہمی، جسے صریح الزام کہنا چاہئے یہ ہے کہ سارا جگہ اسلام کا ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں اور ماننے والوں کے درمیان ایک فلیج پیدا کر دی ہے۔ وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف اٹھانا ہے اور رواداری اور محبت کی جگہ تعصب، نفرت اور بے ناری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو مستقل حالت جنگ میں رکھتا ہے اور تصادم اور کراؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ہدایات ہیں۔ ان ہدایات کے سمتے ہوئے دونوں قومیں اتحاد و اتفاق اور محبت و یگانگت کے ساتھ نہیں رہ سکتیں۔

یہ الزام اس کتاب پر لگایا جاتا ہے جس نے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے جو اپنے ماننے والوں کو صبر کی تاکید اور تحمل و برداشت کی تلقین کرتا ہے۔ صبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی حق و عدالت پر ثابت قدم رہے اور مخالفین کے سخت سے سخت رویے کے باوجود جذبات میں مشتعل یا بے قابو نہ ہو۔ یہ تعلیم قرآن مجید کے صفات پر اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ

ایک عام قاری کی نگاہ سے بھی اوجھل نہیں رہ سکتی، لیکن اس کے باوجود اسلام سے بدگمان کرنے اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ان احکام کا سہارا لیا جاتا ہے جو خاص حالات میں اسلامی ریاست کو دئے گئے ہیں۔

ایک اسلامی ریاست امن اور جنگ دونوں حالتوں سے دوچار ہو سکتی ہے، ان دونوں کے احکام الگ ہیں۔ اگر اسلامی ریاست کے لیے جنگ ناگزیر ہو جائے — قرآن مجید نے جنگ کے اسباب سے بھی بحث کی ہے اور امن کے شرائط سے بھی — تو اس کی ہدایت ہے کہ یا مدعی اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور بزدلی اور رست ہمتی نہ دکھائی جائے اسلامی ریاست کو حالت جنگ میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا یا سمجھانے کی کوشش کرنا بڑی زیادتی ہے کہ ہر فرد ان کا مخاطب ہے اور جس کا جی چاہے اور جب چاہے، جنگ کا اعلان کر سکتا ہے۔ دنیا کے ہر دستور میں جنگ سے متعلق ہدایات ہوتی ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے اور کی جائے تو کب کی جائے اور کب ختم کی جائے؟ ریاست کے اس اختیار کو افراد اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔

کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں احساس برتری ہے اور یہی چیز ان کو اتحاد اور گٹائیگی سے دور رکھتی ہے۔

مسلمانوں کے احساس برتری کا مطلب اگر یہ ہے کہ انھیں اسلام کی تعلیمات اس کے اقدار اس کی تہذیب، اس کے علوم و فنون اور دنیا پر اس نے جو احسانات کئے ہیں ان پر ناز ہے اور وہ انھیں برتر سمجھتے ہیں تو اس کی کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہئے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہر قوم کو اپنے مذہب اور تہذیب پر ناز ہوتا ہے۔ ہندو قوم کو بھی اپنے قدیم ورثہ، اپنی سنسکرتی اور اپنے علوم و فنون پر ناز ہے وہ اپنے پوروں کی بزرگی اور عظمت کے چرچے کرتی ہے اور ان کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کا اے حق حاصل ہے البتہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی تہذیب اور کلچر دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے یا ان سے اپنی تہذیب سے دست بردار ہو جائے کا مطالبہ کرے۔ اسے تہذیبی جارحیت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی کسی جارحیت کا جذبہ مسلمانوں میں نہیں ہے البتہ انھیں یہ شکایت ہے کہ وہ تہذیبی جارحیت کا شکار بنائے جا رہے ہیں اور انھیں اپنے ماضی سے بیگانہ بنانے اور اس سے کاٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس شکایت کو دور کرنا یہاں کی اکثریت کا کام ہے۔

مسلمانوں کے احساس برتری کے مسئلے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انہوں نے یہاں کئی صدیوں تک حکومت کی ہے اس لیے ان کی نفسیات حکمرانوں کی نفسیات بن گئی ہیں۔ دو ذہنی طور پر دوسروں کو مساوی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس وجہ سے ان کے ساتھ اس کا رویہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔

یہ تجربہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس کی زد خود یہاں کی اکثریت پر پڑتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک طویل عرصہ تک یہاں کی اکثریت کو حکومت و اقتدار حاصل رہا ہے۔ اس میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، بڑی خدمات انجام دیں اور ہندوستان کو متحد اور مضبوط بنانے کی کوششیں ہوئی رہیں۔ یہ ساری چیزیں اکثریت کے اندر بھی احساس برتری پیدا کر سکتی ہیں جہاں تک آزادی کے بعد کے دور کا تعلق ہے اس میں اکثریت ہی غلط حکومت کے دروبست پر قابض ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر احساس برتری کا پامالہ انا زیادہ تر میں قدامت پسندانہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت کے اندر فی الواقع اپنی برتری کا احساس پایا جاتا ہے اور وہ حکومت کے ذریعے اسے تسلیم کر رہی ہے۔

مسلمانوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی بیان ہے کہ اس ملک میں دو حملہ آوروں کی جھڑپ آئے، مثل دھوی بریزی کی، یہاں کی آجاری کو برادری مسلمان بنا لیا، ان کے مندروں کو مسمار کر کے مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ اس سے اقتدار بھسا اور انہیں بخاؤ بنائے رکھا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں نے بددستار میں ظلم کی ایک تاریخ مرتب کر دی۔

یہ شکایت دراصل مسلمان سلاطین اور بادشاہوں سے ہے، لیکن اسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے یو۔سی۔ قوم سے شکایت ہو۔ حالانکہ اگر یہ ثابت بھی کر دیا جائے کہ کسی قوم کے خلاف گروہ نے غلطی کی ہے تو اس کے لیے موری قوم کو مجرم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ یہ اسی نوعیت کی شکایت ہے جس نوعیت کی شکایت مسلمانوں کے دروازوں کو آج کل سے ہے لیکن ہم فی الحال اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتے کہ اس کی شکایت صحیح ہے یا غلط اصلاً انہیں شکایت کا حق ہے یا نہیں البتہ مسلمان سلاطین سے متعلق حصے پانچ عرصہ کرنا چاہیں گے

۱۔ دھوی بریزی کا کہنا کہ ہندوستان کے مسلمان سلاطین سب کے سب فرتوتہ صفت تھے اور اس سے کوئی حصہ نہیں ہوئی۔ اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے ظلم و ستم کی خود استائیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ سے انہیں سے بیشتر کثرت

فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ داستانیں مسلمانوں کی تاریخ کو دغا دینے والی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیج بونے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ ان کو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا اور ان پر اصرار کرنا ایک ناپاک مقصد میں تعاون کرنا اور دشمن کے منصوبہ کو کامیاب بنانا ہے۔

ان بادشاہوں نے عدل و انصاف، رواداری، غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت، ان کے مذہب کی آزادی اور اس کے احترام کی بھی شاندار مثالیں قائم کی ہیں۔ انتظامی معاملات میں عدم تعصب اور فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ غیر مسلموں کو اعلیٰ مناصب عطا کیے ہیں۔ جنگی مہمات میں ان پر اعناد کیا ہے اور اتنے بڑے میدان پر جاگیروں اور عظیموں سے نوازا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی مورخ آسانی سے انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ خوبیاں واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور جمہوریت کے لیے سچی نمونہ بن سکتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان بادشاہوں کے کم زور پہلوؤں کو دیکھنے کی جگہ ان کی ان ہی خوبیوں کو دیکھنا چاہئے اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

بعض لوگ بہت ہی سادہ لوحی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان اپنے سلاطین سے برات اور بے زاری کا اعلان کر دیں۔ ظاہر ہے یہ اعلان مرآت ان کی مفید خدمات سے تو نہیں ہو سکتا، ان کے غلط کاموں سے ہو گا۔ اس کے لیے ان الزامات کی جھان بین کرنی ہوگی جو ان پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ تحقیق صرف مسلمان حکمرانوں کے عہد حکومت ہی کی نہیں ہوگی بلکہ ہندوستان کی پوری تاریخ کی ہوگی جو ہزار ہا سال کی مدت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں کے کسی بھی حکمران نے کسی قوم یا گروہ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی تھی تو اس سے اس کی قوم اپنی بے زاری اور مرآت کا اعلان کرے گی۔ اس طرح کا مطالعہ پوری تاریخ کو داندہ بنا کر رکھ دے گا، اس لیے کہ کوئی بھی قوم اپنی معصومیت اور بے گناہی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس سے کوئی اخلاقی ٹھہر ساجی فائدہ تو نہیں حاصل ہو گا البتہ ہر قوم اس احساس میں مبتلا ہو جائے گی کہ اس نے بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں اور آج ان کی غلطیوں کی اس سے توبہ کرائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی زندہ قوم اس ذلت کو گوارا نہیں کر سکتی۔

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ماضی میں جو غلطیاں یا فوگداشتیں ہوئی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے اور جو خوبیاں موجود تھیں انہیں جہاں تک ہو سکے اختیار کیا جائے۔ تاریخ کے مطالعہ کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ جن افراد سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں صدیوں کے بعد ان کی قوموں کو ان پر نشانہ ملامت بنایا جائے یا اس کا حساب کتاب چکا یا

جائے۔ اس طرح بوری دنیا حساب دینے اور حساب لینے میں لگ جائے گی۔
اس ملک کی اکثریت کو جس طرح یہاں کے مسلم حکمرانوں سے شکایت ہے اسی طرح عام مسلمانوں سے
سبھی شکایات ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن اس کا افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ان شکایات کے نتیجے میں اسلام
سے ہی سو وطن اور بہ گمانی پائی جاتی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ شکایتیں صحیح ہیں یا غلط،
ان کی بنیاد پر اسلام سے بدگمان ہو جانا صحیح نہیں ہے۔

اسلام کچھ اصول و نظریات کا نام ہے۔ یہ ایک آئیڈیالوجی (۱۸۴۰-۱۸۵۰ء) ہے۔ مسلمان اس
کے ماننے والے (BELIEVERS) ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی نظریہ کے ماننے والوں کا عمل اس
کے عین مطابق ہو۔ ان کی زندگی میں اس سے انحراف بھی پایا جاسکتا ہے اس انحراف کے بہت سے
اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پر اس پہلو سے تنقید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس نظریہ کے
تقاضے نہیں پورے کر رہے ہیں لیکن ان کے انحراف سے اس نظریہ کو بدفہم تنقید نہیں بنایا جا
سکتا۔ اسلام کے ماننے والوں میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ ان کی بہ خامیاں ان کی غفلت اور
کو تاہی کا ثبوت ہیں۔ یہ اسلام کی کسی خامی کا ثبوت نہیں ہیں۔

یہی معاملہ مسلمان حکمرانوں اور فرماں رواؤں کا ہے۔ وہ اسلام کے مکمل نمائندے نہیں
تھے ان کے سب سے کام اسلام کے مطابق ہوتے تھے اور بہت سی چیزیں اسلام کے خلاف
بھی ان کی زندگیوں میں باقی عاتی تھیں جو لوگ ان سے شاکی ہیں وہی لوگ مسلمان علماء و صلحا اور
صوفیاء سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جن کو بڑی حد تک ہم اسلام کے نمائندے کہہ سکتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکایتیں سیاسی نوعیت کی ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
لیکن جب فتنہ و فساد کی آگ بھڑکتی ہے تو آدمی اس سادہ سی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اسلام
بھی اس تنقید کی پیٹ میں آ جاتا ہے۔

یہاں مسلمان سلاطین اور ہندو راجاؤں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں بعض اوقات انہیں کفر
و اسلام کی جنگوں کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جنگیں نہ تو ہندومت کے
ہتھیار اور تحفظ کے لیے لڑی گئیں اور نہ اسلام کی سر بلندی ان کا مقصد تھا۔ یہ ملک گیر سی اور
اپنی سلطنتوں کی توسیع اور استحکام کے لیے لڑی جاتی رہیں۔ یہ کبھی ہندو راجاؤں اور مسلمان
بادشاہوں کے درمیان ہوئیں، کبھی خود مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہے
اور کبھی دونوں طرف ہندو راجا تھے۔ ان جنگوں کو ہندومت اور اسلام کی جنگیں قرار دینا

اور پھر ان کی روشنی میں اسلام یا ہندومت کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا صریحاً زیادتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی اور بھی غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہئے۔ اس کے بغیر نہ تو اسلام کو صحیح شکل میں سمجھا جاسکے گا اور نہ مسلمانوں کے بارے میں یہاں کی اکثریت کی رائے بدلے گی۔

جماعت اسلامی ہند کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں، تعصب اور نفرت کی فضا ختم ہو۔ دونوں قومیں قریب آئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کوشش کا ایک حصہ خیر سگالی کے وہ خصوصی ہفتے ہیں جو ملک کی مختلف ریاستوں میں منائے جاتے ہیں ان کا دونوں طرف سے جس طرح استقبال ہو رہا ہے۔ وہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ اگر یہ کوشش جلد رہی تو اس سے بہتر نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے۔

ابو جہاد کا قتل عالم اسلام اور آزادی پسند دنیا کیلئے ایک المیہ اسلامی اجتماعات مند

تحریک آزادی فلسطین کے قومی کمانڈر خلیل الوزير اور ان کے تین محافظوں کے قتل کے حادثہ پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے امتیاز علی اسلامی مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی نے کہا۔

قتل کا یہ حادثہ عالم اسلام کے لئے بڑا ایک المیہ کی حیثیت رکھتا ہے وہیں انسانی حقوق کی علیہ وارد نیل کے لئے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیا فلسطین کے باشندوں کو آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ تیونس سے آنے والی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ابو جہاد خلیل الوزير کو اسرائیلی دہشت گردوں نے گولی مار دی، اس وقت موصوفی عظیم آزادی فلسطین کی رپورٹوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آزادی فلسطین کا مسئلہ ہی آپ کے لیے اوجھا پھوٹا تھا آپ تحریک آزادی کے قائد بننا بیاد عرفات کے دست راست کی حیثیت رکھتے تھے خود فلسطین میں اس المیہ پر جس غم و غصہ کا اظہار کیا گیا ہے اس سے صاف ظہر پر محسوس ہوتا ہے کہ آپ فلسطینیوں کے ہر دل عنقریب رہنا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فلسطین کی آزادی غصہ کرنے والوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کے لئے یہ گھناؤنی سازش اور دہشتانہ حرکت کی جس کی جتنی بھی مدت کی جائے کہ ہے لیکن منکر صرف مذمت کرنے سے حل نہیں ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایہ جماعت نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اس المیہ کو دنیا کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب ابو جہاد نے جس معنی انصاف مسلک کے لئے اپنی جان کی قربانی کی ہے وہ منکر حال میں ہونا چاہئے۔ یہ ان کی پسند دنیا کی آمد داری ہے کہ اسرائیل اور اس کے ہمنواؤں کو یہ متعذرت دے کہ وہ منکر اور مسلح دہشت پسندی کی لہر اپنا کر فلسطینی قوم کی آزادی کو سلب کرنے میں ابو جہاد کے قتل نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فلسطین کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے والے کس اخلاقی سطح کے لوگ ہیں؟ ان کی دہشت پسندی کے خاتمہ کے لئے بھی یہ ضرور دعا ہے کہ فلسطینی قوم کو اس کا پھٹا ہوا حق واپس دلایا جائے اور مسجد اقصیٰ اور دیگر مقدس مقامات کی آزادی کو بھی بحال کیا جائے۔

ایہ جماعت نے انہیں سزا دینے والی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمتوں سے فائدے اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کی راہ آسانی کر دے۔ آمین!

قرآن سائنس اور اسلامی علمیت

ڈاکٹر محمد ریاض کما مانی

سائنس کے مفہوم کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے فلسفہ سائنس اور خود سائنس کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ سائنس کی تاریخ کو ہم دو بڑے ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں: بنیادی اور توسیعی دور۔ اول الذکر دور راجر بیکن (Roger Bacon) اور رینے دکارت (Rene Descartes) اور نیوٹن (Newton) کے کاموں پر منحصر ہے۔ اس دور میں چند اصول اور ضابطے ایسے تیار کئے گئے جن کے نتیجے میں نہ نئی فلسوفیا اور اسلامی الحکمہ سے علم کا ایک حصہ کٹ کر الگ ہو گیا۔ اسی حصہ کو آج سائنس کہا جاتا ہے۔ ان اصولوں کے تحت وہ یقین علم قرار پاتا ہے جو احساسات کی گرفت میں آئے جس کو ریاضیات، معقولہ ریسک اور تجربات سے ثابت ہو جو یقیناً ان خیالوں پر مبنی ہوں جو عقلیات (Rationality) کا نام دیے ہوئے سائنس پر سمجھا جا سکتا ہے۔ معقولہ کو محسوسات، ریاضیات اور تجربات میں مقید کرنے کا نتیجہ ہو کہ جو چیز ان باتوں میں ملتی ہیں وہی معقول کہلاتی ہیں۔ معقولہ کی تعریف (Definition) جو خطا و ادا بہام کی افراشک باعشہ ہے۔ قرآنی نقطہ نظر کے مطابق معقولہ کے اور بیانے بھی موجود ہیں۔ چنانچہ دونوں نقطہ ہائے نظر میں واضح فرق ہونے کی بنا پر ہم قرآنی نقطہ نظر کو معقولہ "اور سائنسی نقطہ نظر کو عقلیات" کی اصطلاح دینا پسند کریں گے۔

دوسرا دور اس میں منظر کے ادراک کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ عقلیات پر گامزن ہونے کے باوجود سائنس اپنی تاریخ میں نظریات کے سہاروں سے ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ نظریات کو عقلیات کا جامہ پہنانے کے لیے ضروری تھا کہ سائنسی نظریات عقلیات کے پیمانوں پر پورے اتریں۔ اس سلسلے میں زبردست مہم کا دور انگلستان کا آٹھ (August Comte) سے شروع ہو کر کارل پاپر (Karl Popper) کے دور حاضر تک محیط ہے۔ اس دور میں مذہب اور مابعد الطبیعیات کے مقابلے میں سائنس کو یقینی علم تصور کرتے ہوئے مختلف سائنس فلاسفہ نے سائنسی نظریات کی کسوٹی کے بطور تین اصول پیش کیے

بعد دیگرے پیش کئے۔ پہلا اصول اثباتیت *Positivists* کا اصول تھا جس کے تحت تمام علمی حقائق کی بنیاد تجربات سے حاصل شدہ واقعات ثابتہ *Positive Facts* پر قائم ہے۔ اس اصول کا لازمی نتیجہ اس عقیدے کی صورت میں ظاہر ہوا کہ سائنسی نظریات کو تجربہ کے ذریعہ ثابت ہونا چاہئے۔ لیکن جب یہ بات تحقیق ہو گئی کہ سائنسی نظریات کو واقعات ثابتہ کے ذریعہ ثابت نہیں کیا جاسکتا تو پھر دوسرا اصول امکانیت *Probability* کا وجود میں آیا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ سائنسی نظریات میں صداقت کا امکان موجود ہوتا ہے اور اس امکان کی اعلیت کی بنا پر سائنسی نظریات کو رد و قبول کیا جاسکتا ہے۔

اصول امکانیت کو کارل پاپر *KARL POPPER* نے رد کر دیا اور ریاضی و منطق استدلال کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ سائنسی نظریات میں امکان حقیقت کی اصلیت محض صفر ہوتی ہے بلکہ اس اصول کے مقابلے میں کامل پاپر نے ایک طرف تو سائنس اور مابعد الطبیعیات کے درمیان فرق کرنے اور دوسری طرف غلط نظریات کو رد کرنے کے لیے اصول تردید *CRITERIA OF FALSIFICATION* مرتب کیا۔ اس اصول کے تحت جس نظریے کی تردید اس خاص وقت کے حالات و آراءات کے پیش نظر ممکن ہو وہ نظریہ سائنسی نظریہ ہے ورنہ مابعد الطبیعیاتی اور اگر واقعاً اس نظریے کی تردید ہو جائے تو پھر وہ خارج از علم ہے۔ اس وقت یہی نظریہ سائنس کی دنیا میں زیادہ قابل قبول ہے۔

سائنسی فلسفے کی تاریخ کے اجمالی خاکے سے سائنس کے چار بنیادی ادساف سامنے آتے ہیں، جو اس کے مزاج کو متعین کرتے ہیں۔

- ۱۔ سائنس عقلیات پر منحصر ہے۔
- ۲۔ سائنس اپنی تصدیق کے لئے ثبوت چاہتی ہے۔
- ۳۔ ثبوت حاصل نہ ہونے کی صورت میں امکان صدق پر اکتفا کیا جاسکتا ہے۔
- ۴۔ سائنس میں ثبوت اور امکانیت کا اصول چونکہ نظریات پر جاری نہیں ہوتا اس لئے صرف ان نظریات کو سائنس کہا جاسکتا ہے جن کی تردید عقلیت کے ذریعہ ممکن ہو۔

سائنس کی ان صفات کے تذکرے سے ہماری قرآن اور سائنس سے متعلق آئندہ بحث کو تقویت ملے گی۔

قرآن اور سائنس: سائنس کے مقابلے میں قرآن انسانی عقل کا تراشہ ہونے کے بجائے خالق کائنات کے علم کا نمائندہ ہے۔ قرآن کے ذریعہ پیش کردہ علم کے لئے نہ تو یہ ضروری ہے کہ احساسات اس کا احاطہ کریں اور نہ یہ لازم ہے کہ عقبات کے احاطوں میں نہ آنے کی صورت میں یہ غیر علم قرار پائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس نسبت سے یہ علم کی کتاب ہے نہ اور اس

علم کی کتاب ہے جو عقلیات پر منحصر تو نہیں لیکن عقلیات کی اہمیت کو ایک حد تک اندر تسلیم کرتا ہے قرآن ایک کتاب حکمت بھی ہے نہ اس کے کتاب حکمت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی ان حکمتوں کی طرف لے جائے جو اس کو اس خلاصہ میں اپنا صحیح کردار ادا کرنے میں مددگار بنیں۔ قرآن کے کتاب ہدایت، کتاب علم اور کتاب حکمت ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج سائنس کے مزاج سے مختلف بننا اس مزاج کو جاننا اس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ نکات ان سابق الذکر نکات کی صدیوں جنہیں ہم سائنس کے مزاج سے متعلق بیان کر آئے ہیں۔

۱۔ قرآن عقلیات پر منحصر نہیں، البتہ عقلیات کے محدود دائروں کو تسلیم کرتا ہے۔

۲۔ قرآن از خود صدق ہے اور اپنی تصدیق کے لیے ثبوت نہیں چاہتا۔

۳۔ قرآن تسلیم امکان صدق کے بجائے تسلیم صدق کا حکم دیتا ہے۔

۴۔ قرآن کے نزدیک تردید منہ رکھنے کے لیے۔

ان نکات کی روشنی میں جب ہم سائنس اور قرآن کے درمیان تقابل کرتے ہیں تو دونوں کے مزاج متضاد اور متضاد نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ کہہ کر وہ اردو اور انگریزی ادب اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن سائنس کے درمیان مشترک اقدار موجود ہیں کس عقیدہ اثنتہ اک کی بنیاد پر امت مسلمہ قرآن کی آیت سے متعلق مانتے ہیں۔

۱۔ ذوال اہمیت سائنسی تہمت

۲۔ قرآن کے بارے میں احاطہ کو سائنسی اصطلاحات کا مقام دیا

۳۔ سائنسی نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا۔

۴۔ سائنس کی روٹیوں میں قرآن کی مکمل مگر انسانی تشریح۔

یہ چاروں تہمتیں۔ بنائیاں ضروری نہیں کہ طبعیہ مفکرین میں الگ الگ پائے جائیں، بلکہ ایک ہی مفکر مختلف رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن ان روٹیوں کی افادیت پر تنقید و تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس بنیادی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کے درمیان مشترک اقدار دراصل کیا ہیں یہ بات واضح ہے کہ فلسفہ اور مہنہجیات کے ایک جز یعنی مشاہدہ اور تجربہ (عقلیت) کی توشیح قرآن کی بہت سی آیتیں جو جاتی ہیں، لیکن وہ اس رویے کے سمت خلاف ہے کہ عقل کو بس مشاہدہ تجربہ اور ریاضی کے احاطوں میں مقید کر دیا جائے۔ قرآن کے نزدیک عقل وہ شے ہے جو مشاہدہ، تجربہ اور ریاضیات کی مدد سے اس استنباط کو پہنچ جائے جس کی نشاندہی قرآن کرتا ہے سائنس اس استنباط کو قبول کرنے کے لئے

تیار نہیں کیونکہ عقلیت کے مطابق وحی اور اس کے بیان کردہ حقائق نہ تو ثابت کئے جاسکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تردید ممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن اس بات پر مصر ہے کہ وحی سے حاصل شدہ علم کو قبول کئے بغیر عقلیت اسفل ترین حیوانی رویہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور موجودہ سائنس کے درمیان معمولی اشتراک کی بنا پر تعلق قائم کرنے کا عمل ایک طرح کی بیوند کاری ہو گا۔ ایک ایسا بیوند جو ہمیشہ اختلافات کو جنم دیتا رہے گا۔ قرآن اور سائنس کو مربوط کرنے کے لیے عقلیت کے بجائے معقولات کے بیانے وضع کرنے ہوں گے اور سائنس کی ہیئت تبدیل کرنی ہوگی۔ سائنس جب تک سائنس ہے، امت مسلمہ کے لیے ذہنی و علمی ابہام کا سہارا بنتی رہے گی اور عالمی سطح پر خلافت کے فرائض انجام دینے میں آڑے آتی رہے گی۔

اسلامی سائنس، شریعہ سائنس اور مشیات :-

سائنس کے بارے میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ فطرت کے مطالعے کے ذریعہ فطرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ایک نظام ہے۔ یہاں فطرت کا مطالعہ اس شرط کے ساتھ شروع ہوگا کہ مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی ذرائع سے حاصل شدہ اطلاعات کے مطالعے کے بجائے حواس کے ذریعہ حاصل ہونے والی اطلاعات کا مطالعہ ہو۔ اس مطالعے کے تحت کائنات چند مادی صورتوں اور ان کے درمیان تعامل و ارتباط رکھنے والی قوتوں کا نظام قرار پاتی ہے۔ اس کے برعکس قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا وجود اللہ کے امر سے ہے اور دراصل اس کی جو کچھ منشاء و مشیت ہوتی ہے وہی کچھ ظہور میں بھی آتا ہے۔ کائنات کا ہر عمل اس کی مشیت اور کل کائنات دراصل اس کا نظام مشیت ہے۔ قرآن میں کائنات کی فطرت، انسان کی فطرت، اس کے اعمال کے حسن و قبح، کائنات کے انجام، آخرت، جزا و سزا کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ دراصل اللہ کی اسی مشیت کا جوہر ہے جس کے کچھ گوشوں کا عروض ہم حواس کے ذریعہ جان لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ سائنس چونکہ جوہر سے نہ مرنا سہی بلکہ برگشتہ ہے اس لئے اس کے ذریعہ تیار کردہ عروض میں وہ تمام خامیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی دامنی اور برگشتگی کا نتیجہ ہیں اور جن کی تطہیر ضروری ہے۔

تطہیر کا عمل امت مسلمہ میں شروع ہو چکا ہے۔ سائنس کے مقابلے میں اسلامی سائنس اور شریعہ سائنس کی اصطلاحات کا استعمال اس امر کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ مرکب اصطلاحات اس بات کا ثبوت بھی فراہم کرتی ہیں کہ شاید امت مسلمہ سائنس مزاج سے کاحقہ واقف نہیں۔ سائنس ترقی میں نظریات کا درست کردار تو لے لیکن سائنسیت کے لیے نظریات کو قابل تردید و ناخوری ہے۔ توجہ ہوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی سائنس یا شریعہ سائنس کے وہ نظریات جو قرآن سے ناخوہش کیا ان کی سائنسیت کے لئے ان کو عقلیت کی حلیب پر ٹسکا دیا جائے، یا جو نظریہ سائنس کے سلب سے ابھر کر یاہو اس کی اسلامیت

پہر قرآنی آیات کائنات سے استدلال فراہم کیا جائے۔ اسلامی سائنس اور شریعہ سائنس کا تعارف کائناتی علوم کو ایک خاص رخ دینے میں معاون تو ضرور کرے گا لیکن مذکورہ بالا مضامین اس کے ساتھ جو سترہ میں۔ سائنس کی پرستش کی جو اس کی رگ و پے میں پیوست ہو چکی ہے، اسلامیت کا مقابلہ عرصہ دراز تک کرتی رہے گی اور اس رخ کو زیادہ سے زیادہ مادیت کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتی رہے گی۔

ہم جانتے ہیں کہ صرف الفاظ کے رد و بدل سے صدیوں پرانے مفہومات نہیں بدلتے۔ مفہومات کی تبدیلی کے لئے کم از کم اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے جتنا وقت دراصل کسی مفہوم کے رائج ہونے میں صرف ہوتا ہے لیکن بعض کلیدی الفاظ اپنے جلو میں ایک مکمل گردان لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ ان کی جگہ دوسرے لفظ کے آجانے سے گردان ہی بدل جاتا ہے۔ یہی گردانی فرق ہم کو سائنس اور مشیات کی اصطلاح میں محسوس ہوتا ہے۔ سائنس ہم کو قرآن سے برگشتہ کرتی ہے اور مشیات ہمیں قرآن سے رجوع کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سائنس بشریت کی طرف مائل ہے اور مشیات اہمیت کی طرف۔ سائنس ہمارے تصورات کو جو اس کے دائروں میں محدود کرتی ہے اور مشیات ہمارے تصور کی اثران و مارا اور ایک وسیع کرتی ہے۔ غرض سائنس بشود کے تانے بانے میں محصور اور مشیات مشہود کا رشتہ غیب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ قرآن کے ساتھ سائنس کا رشتہ لطف و عنایت کا نہیں بعض و عناد کا ہے۔ پھر قرآن و سائنس کیا معنی؟ البتہ قرآن اور مشیات کے درمیان ربط و آہنگ کا اثبات صرف لفظ مشیات میں موجود ہے بلکہ خود قرآن مار مار اس بات پر زور دیتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ سائنس اور مشیات کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لئے ہم یہ دو علوم کی احوال تعریف ذیل میں پیش کرتے ہیں:

سائنس: فطرت پر اس تعقل کو کہتے ہیں جو اس کے ذریعہ مادی فلسفے کے تعینات کے ساتھ کیا جائے مشیات: مشیت الہیہ پر اس تعقل کو کہتے ہیں جو جو اس اور وحی کے ذریعہ اسلامی فلسفے کے تعینات کے ساتھ کیا جائے۔

ان تعریفات سے ایک طرف تو سائنس اور مشیات کا فرق واضح ہوتا ہے اور دوسری طرف ان مشیات کے درمیان تعلق کی نوعیتوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان نوعیتوں کی تفصیلاً کو سمجھنے کے لئے اسلامی عملیات کی صورت گری ناگزیر ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم توحید علم اور مقصد علم پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے علم و ہدایت کے مابین تعلق کی طرف بھی اشارے کریں گے۔

توحید علم :- بَعَلَّمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

آیت الکرسی کے اس جز میں توحید علم کا واضح ذکر موجود ہے۔ انسان کے آگے پیچھے جو کچھ

ہے اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ کی مشیت کے بغیر انسان اس کے علم کا معمولی حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ توحید علم اس عقیدے کی تفصیل تین نکات میں کی جاسکتی ہے۔

۱۔ صرف وہ مخلوق علم حاصل کر سکتی ہے جس کو اللہ کی مشیت سے علم حاصل کرنے کی استعداد حاصل ہوئی ہے۔

۲۔ علم کی کیفیت و کیفیت اس استعداد کی تاثیر پر منحصر ہے۔

۳۔ اگر یہ استعداد اور تاثیر موجود بھی ہوں تب بھی خاص زبان و مکان میں کسی شخص یا معاشرہ کے علم میں تخفیف و اضافہ براہ راست اللہ کی مشیت پر ہی منحصر ہے۔

لیکن ان حقائق کی فہم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے علم اور اس کی مشیت کے مابین تعلق کو نہ سمجھا جائے۔ اور اس تعلق کی معرفت حاصل ہونے کے بعد یقین ہے کہ مشیت و علم الہی اور علم بشر کا تعلق بھی واضح ہو جائے گا۔

اللہ کا علم اور مشیت :- اللہ کا علم جو ہر ہی اعتبار سے خود اپنی ذات اور اپنے امر کا علم ہے۔ اس کی جو منشا ہوتی ہے وہی کچھ عمل میں آتا ہے اور عالم شہود و عالم غیب کی شکل میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے اوامر کا ایسا مربوط ہے جس میں یہ اوامر آپس میں تعامل کرتے رہتے ہیں۔ کل کائنات اللہ کا نظام مشیت ہے اور کل اشیاء مربوط طہائے مشیت ہیں۔ چنانچہ اللہ کا علم کیونکہ خود اپنی ذات اور مشیت کا علم ہے اس لئے اصلاً علم ہے۔ وہ پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ موجود ہے اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے کبھی واقف ہے۔ جو اس کے علم میں نہیں وہ ناموجود اور جزو موجود ہے اس کے علم میں ہے۔ چنانچہ اللہ کا علم خود اس کی ذات کا علم اور بقید و بلا قید زمان و مکان اس کی مشیت کا علم ہے۔ اپنے بارے میں اس کا علم ہو بہو اسی کے مطابق ہے جیسا کہ دراصل وہ ہے۔ اپنی مشیت کے بارے میں بھی اس کا علم بالکل مشیت کے مطابق ہی ہے اس لئے اللہ کا علم اصلاً علم ہے یقین نہیں۔ انسان کا علم :- اس کے مقابلے میں انسان کا علم اصلاً یقین ہے۔ ایک متحسّس ذہن (جو بجائے خود ایک مشیت مربوط ہے) مشیتی نظام اور مشیتی مربوطوں کے بارے میں اور ایک حواسیہ کے تحت غور و فکر کرتا ہر کچھ توقعات قائم کرتا ہے۔ یقین میں صدق (جو دراصل علم کی خصوصیت ہے) کا جو لوازمات

میں استقلال کے ساتھ بڑھتا ہے جو مشیتی مربوطوں اور مشیتی نظام کے استقلال پر منحصر ہے۔ نظام مشیت اور نقیبہ ہمارے ادراکات جو اس میں استقلال کے بغیر ہمارے تیقنات غیر مستقل ہوتے اور ہمیشہ بدلتے رہتے اگر ہم اپنے تیقنات کے بدلتے رہنے کی وجہ سے ان پر بھروسہ کرنے کے ایک سرے سے عادی ہی نہ ہوتے تو ہم نے مستقل تیقنات کو غیر مستقل تیقنات سے ممتاز کرنے کے لئے علم کی اصطلاح ایجاد نہ کی ہوتی۔ چنانچہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ تو اللہ کے نظام مشیت کا مطالعہ کرنا یا دوسرے الفاظ میں ادراک مستقل یا تجربہ ہے۔ دوسرا طریقہ مشیت الہی سے حقیقت کا وحی کے ذریعہ منکشف ہو جانے پر بہر حال انسان کا علم یا تو وہ یقین ہے جو تجربہ کے ذریعہ پختہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ یقین ہے جو حقیقت کے براہ راست انکشاف سے قائم ہوتا ہے۔ علم اللہ کا خزانہ ہے جس کا احاطہ صرف اس کی مشیت یعنی مشیت وحی اور مشیت تجربہ کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

علم کی کلیت :- علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کی روٹی کا تصور مالاکنہ غلط ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر ذرائع علم کی تقسیم ہے نہ کہ خود علوم کی۔ سمجھ بھی اسلامی علماء میں یہ شاید اس وجہ سے عام ہو گیا کہ نقلیہ علوم کا تعلق نزول وحی سے تھا۔ اس کے علاوہ نقلیہ اور عقلیہ علوم کی اصطلاح سے ایک غلط تصور بھی قائم ہوتا ہے جس کے تحت محسوس کچھ اسا ہوتا ہے کہ جیسے نقلیہ علوم غیر معقول ہیں اور عقلیہ علوم کی ضد میں حقیقت حال بہ حال اس کے ملامتہ بحث وحی کو مشیت تجربہ کے بغیر سمجھنا محال ہے۔ اور مشیت تجربہ کو مشیت وحی کے بغیر۔ اور انہی دونوں مشیتوں کو ایک دوسرے کی مدد کے بغیر صحت و کامیابی کے ساتھ علمائے نامہ کیا جاسکتا ہے۔ علم وحی جو یقیناً حق ہوتا ہے خود ہی اس قدر پرکشش ہوتا ہے کہ جزو ایمان ہو جائے۔ پھر بھی جیسا کہ ذہن کریم کے مباحث سے ظاہر ہے اسکو آیات کائنات سے دلائل کیا جاتا ہے۔ آیات کائنات کا تفصیلی تجرباتی مطالعہ نظام مشیت کے لطیف حقائق کی تفہیم کے لئے بنیادیں فراہم کرتا ہے جو کائنات خود بہت اہم ہیں کیونکہ یہ انسان کو منصب خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لئے تیار کرتی ہیں۔ یہ نظام مشیت سے متعلق وحی کردہ حقائق مثلاً توحید، عبادت، خلافت اور آخرت کے بارے میں لطیف تفصیلی حقائق کی نقاب کشائی میں بھی تعاون کرتی ہیں۔ تاہم اگر انسان کو مشیت وحی کے ذریعہ ان حقائق کی براہ راست تعلیم نہ دی جائے تو تجربی علوم از خود انسان کی پیشوائی اس حقائق کی طرف نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا مطالعہ جو مناسب ہدایت سے تہی ہو، نظام مشیت اور اس کے مقصد تخلیق سے متعلق جہری مداخلتوں کی نشان دہی نہیں کر سکتا اور اغلب ہے کہ صراطِ مستقیم سے بہک جائے گا۔

علم کی کلیت کا یہ نظریہ تعجیب و آفرین میں توحید سے متعلق مباحث ہی سے ماخوذ نہیں بلکہ یہ غیر یوں کے افعال

سے بھی واضح ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے تجربہ کار لوگ اور دور متعلق کے لئے خلافت کا نادر نمونہ تھے۔ حضرت موسیٰ کو دورِ فرعون میں مفصل مشاہدہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے اہل بیت کی حیثیت سے لوگوں کے رجحانات، اطوار، رویوں اور تہذیب و ثقافت کا تجربہ حاصل تھا۔ اس کے بعد ان کو ایسے حالات سے گزرنا پڑا جہاں میں ان کو تقریباً دس سال تک سخت کوشش کی تربیت اور عسرت کی زندگی کا تجربہ ہوا۔ حضرت یوسفؑ کو علاء دکھایا گیا کہ انسانوں کو کس طرح غلام بنایا جا رہا ہے اور ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کا تجربہ بھی کرایا گیا کہ عورتیں کیسی اور کس قدر گمراہ ہیں۔ ان کو اپنی قید کے زمانے میں جرائم کی کیفیت اور بحرین کی نفسیات کے مطالعے کا بھی کافی موقع ملا۔ اس تجربے سے ان کو اپنے علم وحی کے نفاذ میں اس وقت کافی مدد ملی ہوگی جس وقت وہ وزیرِ مال ہوئے۔ حقیقتاً اکثر جرائم کا باواسطہ یا بلاواسطہ تعلق اقتصادی نظام کی خرابیوں سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤدؑ اپنے وقت کے ریاستی مسائل اور تکنالوجی مہارت میں طاق تھے۔ بہ تمام پیغمبر اپنے مادی دنیاوی تجربے کی بنا پر علم وحی کو دنیا میں شرح اور نافذ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ بے انتہا مستقبل شناس تھے، نہ صرف دنیا کے مستقبل کی بلکہ آخرت کی معرفت رکھتے تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ حاضر سے متعلق بھی حقیقت پسند تھے اور اسی وجہ سے انھوں نے اس دنیا پر بدست اثرات مرتب کئے۔ ان کے اعمال روحانی مادی، انفرادی اور معاشرتی لحاظ سے معتدل تھے۔ نہ وہ اس کائنات میں اجنبی تھے اور نہ یہ کائنات ان کے لئے اجنبی تھی۔

دنیاوی معاملات سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعیرت متواتر تاریخ کے ذریعہ ہم تک واضح طور سے پہنچی ہے۔ آپؐ نے اپنے وقت کی منفعت بخش مہارتیں مثلاً تیکہ کشتی، شمشیر زنی، نیزہ بازی اور نیزہ اندازی وغیرہ سیکھیں۔ آپؐ بہترین خطیب تھے اور عرب کے مختلف قبیلوں کو سمجھتے اور بولتے بھی تھے۔ آپؐ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحاب کرامؓ نے مل کر استقبالیہ علم کا ایک کل تیار کر لیا جس میں مادی دنیا کے حقائق کو مناسب مقام پر رکھا۔ حدیبیہ کے دن آپؐ کا فیصلہ آپؐ کی معاشرتی سیاسی بعیرت اور بدلتے ہوئے معاشرتی سیاسی حالات کے ساتھ اپنے مشن کی لطیف مناسبتوں کی عمیق معرفت کا تابندہ نمونہ ہے۔ اگر اس علم کو تجربی علم کے بجائے صرف علم وحی سے متعلق سمجھا جائے (یہ خلفِ فہم مسئلہ ہے) تب بھی اس بعیرت کے تجربی عنصر کا انکار ممکن نہیں۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فروری تجویز علم حاصل ہونے کے باوجود اور بدست جہاتِ اخلاق کے اوصاف کوئی بھی پیغمبر اپنا مشن نزولِ وحی سے پہلے شروع نہ کر سکا۔ اس امر واقعہ سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ ان کا تجربی علم ہنوز نا کافی تھا اور مناسب خطوطِ کار کی جانب ان کی ہنسی تنہا نہ کر سکتا

علم۔ اس سے اس یقین کو مزید تقویت ملتی ہے کہ تجربی علم، وحی سے حاصل شدہ مناسب خطوط کار ملنے سے پہلے اثنا قوی نہیں ہوتا جتنا بعد میں ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تجربی علم حقیقتاً اس وقت زیادہ ہمعنی اور قوی ہوتا ہے جبکہ اس کو وحی کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو نفاذ کی حدود میں اور دوسری طرف عمل اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ بات تفصیل تحقیق اور معمولی علم عام، دونوں سطوح پر برابر صادق آتی ہے۔ کوئی شخص لفظ الہی کا مفہوم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کو ————— اس لفظ سے متعلق تمام تصورات بالخصوص فیہ اللہ سے متعلق اس لفظ کے استعمالات کا علم نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص لفظ رحمن کے مفہوم کا اس وقت تک اندازہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو مادی دنیا میں جاری شدہ مختلف درجات رحم کا علم نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کی بہت سی آیات مثلاً قُلْ سِیَوَانِی الْاَرْضِ مَا لَیْطُرُوا کَیْفَ بَدَا الْخَالِقُ تَکَ اپنی تشریح کے لیے دنیا بھر میں تحقیق سرگرمی برپا کر دینے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ آیت ”هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کَلِمَہٗ وَاَلَّا یُکَلِّمَ الْکٰفِرِیْنَ“ وسیع و عریض عقلی، اقتصادی، سیاسی، علمی، صنعتی اور کٹنا لوجی جہاد اور اجتہاد کی دعوت دیتی ہے، جیسا کہ غیر اور اصحاب کرام نے اپنے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے کیا۔ ہر دو ذرائع سے حاصل شدہ علم کی توحید، یکجہتی اور اتحادیت اور معاونت ہر دوسرے مباحثے کو مفید علم یعنی حلالت سے قریب ہی تعلق ہے۔

مقصد علم: خلافت

علم اور خلافت کے درمیان ربط و آہنگ کا سلسلہ بہت راز ہے۔ دراصل یہ وسعت علم پر منحصر ہے۔ علم کی وسعتوں کے ساتھ خلافت کی حدود بھی وسیع تر ہو جاتی ہیں۔ قرآنی مباحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم کا میدان لامحدود ہے۔ بہ کہنا درست ہو گا کہ ہر وہ یقین جو بصارت و سماعت کے ذریعہ حاصل شدہ اطلاعات پر عقل کا نتیجہ ہو وہ علم کہلانے کا مستحق ہے بلکہ بصارت و سماعت کے ذریعہ حاصل شدہ اطلاعات کے سلسلے میں ہمارا نظریہ علامہ المشرقی سے مختلف ہے ان کے نزدیک سعی اور بصارت اطلاعات میں کوئی فرق نہیں اور وہ دونوں کو تاثیر خواص سے حاصل شدہ علم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کے برعکس قرآن میں علم کے تعلق سے سماعت و بصارت کے الفاظ کا استعمال ہر دو ذرائع علم یعنی وحی اور تجربہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہر دو ذرائع سے حاصل شدہ اطلاعات پر جب فواد کے ذریعہ فوراً و خیر کیا جاتا ہے تو قدرتاً دونوں قسم کی اطلاعات مرکب ہو جاتی ہیں۔ استخلاف آدم سے

متعلق ملائکہ کے شعبے پر جس علم الاسرار کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں جنت کے احوال کا تجربی علم یقیناً شامل ہے۔ علم الاسرار الاشیا جوہری اعتبار سے دو بہت مختلف، کم مختلف مشابہ اور بہت مشابہ اشیا و افعال کے درمیان فرق کرنے کا علم ہے جو جنت میں مستقل تاثیر حواس یا الفاظ دیگر تجربے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ زمیں پر خونریزی اور بد انتظامی جیسے زبردست مسائل کے پیش نظر تجربی علم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسانی ضمیر کی تخلیق، بنو اور تہذیب میں تجربی علوم کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ علم الاشیا لازمی طور سے اشار کے اچھے اور بُرے خواص کا علم ہے۔ انسان چاہے تو اچھے خواص کو ترتیب دیتا ہو یا بد امنی کو ختم اور امن کو اس طور پر بحال کر سکتا ہے کہ ماحول کو نفع میں کر کے انسانوں کی آبادی کو اصول تو حید پر جمع کر دے۔ ہر خیر اور ہر وہ عمل جو انسانیت کے لئے نفع بخش ہو، بغیر اس لحاظ کے کہ وہ مسلم نے کیا ہے یا کافر نے، خلافت کے قیام میں تاثیر رکھتا، خلافت کا ایک سہلو قیام حکومت ہے جس کے لیے لازمی ضرورت علم ہے۔ قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ یہ علم تجربی علم ہے۔ قرآن کے مطابق طاوت کو امیر جہاد کی حیثیت سے اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ وہ علم و صحت میں دوسروں سے زیادہ تھا۔ اگر یہ علم صرف علمی ہوتا تو دنت کا عمر رسیدہ پیغمبر ہی امارت جہاد کے لیے کافی ہوتا۔ طاوت کو کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہدایت کے لیے علم وحی اس کے پاس تھا۔ اس کو امارت جہاد کا استحقاق تجربی علم میں اس کی برتری اور صحت و قوت کی وجہ سے تھا۔ اگر اس اصول کو گروہی اور قومی سطح پر منطبق کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو قومیں تجربی علم میں بیگانہ اور صحت و قوت میں زیادہ ہوتی ہیں ان میں جہان بینی کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ اس وقت کی سائنس و ٹکنالوجی تجربی علوم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے مواصلت، نقل و حرکت اور تعلیم و تنظیم وغیرہ کے ذرائع بخوبی حاصل ہوتے ہیں اس لئے اس کو خلافت انسانی کا جزو لاینفک سمجھنا درست ہے۔ لیکن اس کی تطہیر بھی اسی قدر ضروری ہے۔ سائنس و ٹکنالوجی کی منفعتیں دراصل اللہ کا وعدہ عاجل ہیں جو ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر پورا ہوتا ہے جو اس قسم کا تجربی علم حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان اس علم کو بوجہ اس کی تطہیر کے فرض میں سمجھیں تب کہیں جا کر یہ فرض کفایہ کی تاثیر پیدا کر سکے گا۔ اس کے بغیر وہ شاید غلیفہ کا کار ادا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ نا ہی وہ دوسرے اطوار زندگی کے مقابلے میں اسلام کی برتری کو عملاً قائم کر سکیں گے۔

علم ہدایت اور خلافت:۔ علم میں ہدایت کا وصف پوشیدہ ہوتا ہے۔ انسان

علم ہمیشہ اس کو یہ ہدایت کرتا رہتا ہے کہ کسی خاص علم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے مثال کے طور پر آگ کے جلانے کی خصوصیت کا علم انسان کو اس کے قریب جانے سے روکتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص تیراکی کے ہنر سے واقف ہے تو اس عمل میں بہت سے خطرات منہم ہونے کے باوجود وہ اپنے شوق کو پورا کرتا ہے۔ لوگ چاند کا سفر محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے علم پر کافی بھروسہ ہے۔ خلا کا علم اور خلا کی گاڑیوں کی قوت کار پر اطمینان ان کو اس قدر جانگسل مہمات کو سر کرنے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ علم کا یہ وصف ہدایت انسان کو خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا اہل بناتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں جن کی حدود کا طول و عرض غیب میں رکھا گیا ہے۔ اجمالی طور پر صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ خلافت کی حدود و وقت خاص کے علم وحی اور علم تجربہ کی وسعتوں سے متعلق ہیں۔ اور چونکہ علم اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی ہادی ہے اس لئے ایک خاص معنی میں مقصد ہدایت کو سمجھ پورا کرتا ہے۔

ہدایت کی دو سطحیں :- علم کی ہدایتی تاثیر خواہ مائل بخیر ہو یا مائل شر، دو سطحوں پر عمل کرتی ہے، جزئی اور کلی سطح۔ قرآن کے مطابق لوگ دیاؤں، دروں اور ستاروں کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ ہدایت اصل جزئی علم سے ملتی ہے اور اس کو جزئی ہدایت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ تجربی علم سے حاصل شدہ ہدایت ہمیشہ جزئی ہوتی ہے۔ ہدایت کی دوسری سطح کلی سطح ہے جو علم وحی سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہدایت وحی اور ہدایت تجربہ کا رشتہ کل اور اس کے جز کا رشتہ ہے۔ اجزاء کا علم صرف جزئی ہدایت ہی دے سکتا ہے اور اس طرح جمع شدہ ہدایت کے ٹکڑوں کو مائل بھیجے طور پر جوڑا نہیں جاسکتا۔ علم کی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ صرف وحی کا وصف ہے جو جزئی حقائق کو مناسب کل کی شکل دے کر زمانی و مکانی حد بندیوں کے بغیر کلی ہدایت دے سکتی ہے۔ وحی کی کلی ہدایت کے دائروں میں ہی جزئی تجربی ہدایت پر معنی موزاں اور مستقبل قریب و بعید (دنیا و عقبی) کے لئے منفعت بخش ہو سکتی ہے۔

ہدایت کا کلی مفہوم :- ہدایت کے تین بنیادی اجزاء ہیں (۱) علم (۲) جذبہ (۳) مثبت عملی تاثیر۔ جزئی تجربی علوم سے پیدا شدہ جذبہ بھی جزئی اور اس کی عملی تاثیر بھی جزئی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف کلی علم وحی سے کلی جذبہ و تاثیر پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح حاصل شدہ ہدایت کلی ہوتی ہے۔ اصل فرق علم کی قسم کا ہے۔ اللہ کی صفات کا علم، مقصد تخلیق کا علم، تخلیق کے انجام کا علم انسان اس کے مقصد، اس کے انجام اور اللہ کے سامنے اس کی جوابدہی کا علم

یہ سب کلمے علم میں شامل ہیں جو وحی سے حاصل ہوتے ہیں۔ وحی کے ذریعہ انسان کے رجحانات کو ایک خاص رخ حاصل ہوتا ہے اور اس کے جذبات میں تقویٰ کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کلمی علم وحی کی بہت ہی نمایاں مثالیں ہیں۔ ورنہ قرآن کی ہر ہدایت خواہ وہ بظاہر حرجی معلوم ہوتی ہو، دراصل اللہ کے کلمی علم سے ہے۔ وہی کی ہدایت ایک طرف تو مناسب اور استقبالیہ خطوط و حدود دہیا کرتی ہے اور دوسری طرف تکنیکی تاثرات کے تحت متحرک و ترقی پذیر منازل بر اسلامی معاشرتی سیاسی تہذیبی اور ثقافتی تعمیرات میں تعاون کرتی ہے۔

علم مشیت، رضا اور خلافت

درج بالا مباحثے سے یہ بات عیاں ہے کہ انسان کا علم حرکی اور توسیعی فعل ہے، یہ لازمی طور سے انسان اور مشیت الہی کے درمیان تعامل کا نتیجہ ہے۔ مشیت سے متعلق انسان کے علم کی توسیع کے ساتھ انسان کے میدان عمل میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ تسخیر کی اہلیت کے ساتھ راہیں بھی زیادہ سے زیادہ کھلتی ہیں اور خلیفہ ارض کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ میدان خلافت جس قدر تیزی اور تاثیر کے ساتھ وسیع ہوتا ہے اسی قدر قوی اور پُر اثر تبدیلی ثقافتی صورتوں اور معاشرتی عمل کے اطوار میں ہوتی ہے۔ یہ صورت حال تقاضا کرتی ہے کہ معاشرتی سیاسی، تہذیبی، ثقافتی، اقتصادی، تکنیکی، زراعتی اور ماحولی مقاصد کے درمیان توازن و عدل کے لئے خاکوں کی فراہمی اور اصول و قوانین کی تدوین میں بھی اُسی شرح کے مناسب پیش رفت ہو۔

اس مقام پر مشیت الہی کے ایک اور رخ یعنی رضا یا مرضیہ کا تعارف ناگزیر ہو جاتا ہے۔^{۲۲} مشیت جو ایک ایسا جبری قانون ہے جس کے مطابق تمام طبعی، حیاتیاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور سیاسی افعال رونما ہوتے ہیں اور جس کا علم انسان کے سامنے انتخاب عمل کے لئے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا وہ ہے جس کا علم انسان کو اپنی فہرست انتخاب میں کمی کرنے پر مائل کرتا ہے۔ مرضیہ دراصل اللہ کی وہ مشیت ہے جو نظام مشیت کے پیچیدہ تعاملات کے دوران سفر کرتے ہوئے انسان کو متوازن، پرامن اور خوش آسند راہوں کی طرف اشارے کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نظام مشیت سے متعلق خود اللہ کے علم کا درجہ چہم ہے جو انسان کو نظام مشیت کے ساتھ متوازن اور پرامن تعامل کی جانب ہدایت کرتا ہے، اس طرح

مشیت کے بارے میں حاصل شدہ علم، نامعلوم مشیت کے اتھا اندھیروں کے درمیان انسان کے موجب عمل کے لئے وسیع امکانات پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علم مغیبہ انسانی عمل کے طول موج کو فقیر کرتا ہے تاکہ اس کے اعمال صراطِ مستقیم اختیار کر لیں۔ یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جو ہدایت کا جوہر ہے، ہایک ایسا نور جس کا جزو مطلق قرآن اور سنت ہے اور اجماع جس کا جزو اضافی ہے جو ایک صحت مند اور جاندار اسلامی معاشرے میں اجتہاد کو کردار فعال عطا کرتا ہے۔

چنانچہ مشیت اور رضا دونوں کا علم ایک ہی وحدت کے دو رخ ہیں اور خلافت کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ مشیت کا علم اور اس کے منافع حاصل کرنے کی صلاحیت انسان میں فطرتاً موجود ہے اس لئے کائنات سے متعلق قرآنی آیات کا ہدف اس مقصد کا حصول نہیں، ان کا ہدف دراصل بنیادی حقائق مثلاً توحید، رسالت اور آخرت کے حق میں استدلال فراہم کرنا ہے۔ خلافت کا ایک پہلو یعنی مطالعہ فطرت انسان پر تسخیر فطرت کے لئے نہیں بلکہ توحید رسالت اور آخرت کے تصور کی روشنی میں تفہیم فطرت کے لیے واجب ہوا ہے۔ البتہ یہ بات تجربہ سے معلوم ہے کہ مطالعہ فطرت کا نتیجہ اکثر تسخیر فطرت کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ خلافت کا دوسرا پہلو یعنی اللہ سے قرآن اور سنت کے ذریعہ ہدایت طلب کرنا تو یہ انسان پر خلیفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبد اللہ کی حیثیت سے فرض ہوا ہے۔ قرآن انسان پر تسخیر فطرت کی ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ اس کو وحی کے ذریعہ حاصل ہونے والے حقائق کی بہتر سے بہتر تفہیم کے لیے مطالعہ فطرت کرتا ہے جس کا انعام آخرت میں جنت اور دنیا میں تسخیر اور اس کے فوائد ہیں۔ خلافت کا دوسرا پہلو جو تسخیر کا لٹ ہے، یعنی عبادت اور اطاعت، بظاہر انسان کو آقا کے مقابلے میں غلام کے مقام پر لے آتا ہے۔ چنانچہ اطاعت کا پہلو متواتر مشق سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن ہمیں اس خبر پر اٹھارتا ہے اور بار بار بنیادی عقائد اور عبادت کا ذکر کرتا ہے تاکہ خلافت کا یہ پہلو خوب مضبوط اور باطن میں جاگزیں ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ باہر سے ہدایتی حدود و نقوش کے بغیر نفس کی منفعتیں امن کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتیں اور مقصد خلافت پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک علم مشیت اور علم مغیبہ کو جذبہ ہمدیت کے ساتھ یکجہت کیا جائے اس وقت تک خلافت آدم کا قیام یا بالفاظ دیگر اقامت دیں و سلامتی ممکن نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حواشی و حوالے

۱۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ہلین ہنگ دے پبلشر ۱۹۷۳-۱۹۷۴ء، جلد ۲، لفظ بیکن راجر، جلد ۳، لفظ ڈاکٹر ریٹے، جلد ۴، لفظ سائنس فلاسفی، مزید ملاحظہ کیجئے "ڈکٹورس آن میٹھا اینڈ دی میڈی ٹیشن ڈاکٹ

راگریزی مترجم ایف ای سٹکلف، پنیگوئن بکس، صفحہ ۳۱، ڈسکورس بزنس و ۶۰

۷ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، جلد ۱۱ لفظ پوزی ٹی وزم

۸ امکانیت کا تصور سائنس میں لیپ لاس (PIERRE-SIMON LAPLACE) نے ۱۷۹۵ء

میں متعارف کرایا۔ ملاحظہ کیجئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۱، لفظ پروبیلٹی، تصوری آف

امکانیت کے اصول پر چارلس ایس بیرس نے اپنے ایک مضمون "پروبیلٹی آف اینڈکشن" میں

تفصیلی بحث کی ہے۔ مضمون پہلی بار مائیکرو پزرس سائنس شماره ۱۲ (۱۸۷۸) میں شائع ہوا۔

اب یہ مضمون اس کے ایک مجموعہ مضامین کے ساتھ کتاب کی شکل میں "ایسٹرن ڈی۔ فلاسفی

آف سائنس" کے نام سے ونسٹن ٹوماس نے "دی امیرکن ہیرٹیج سیریز" سے مرتب کیا ہے

ملاحظہ کیجئے ہندوستانی ایڈیشن ایسٹ ویسٹ پریس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ صفحہ ۸۵ تا ۱۰۰۔ اس کے

علاوہ اس نظریے پر واٹس ہڈ، ریمبک کارناب وغیرہ نے بھی بحث کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کالی

پاپر "دی لاجک آف سائنٹفک ڈسکورری، صفحہ ۲۵ تا ۲۶، فرید دیکھے "مینز آف سائنس"

از وی وی نائیو، آئی ایس آئی پریس فلاڈلفیا (۱۹۸۱)، صفحہ ۲۲ تا ۲۵

۹ کارل آر۔ پاپر: دی لاجک آف سائنٹفک ڈسکورری، چیپمن اینڈ کو (پبلشر) لمیٹڈ (۱۹۸۸)

صفحہ ۲۰۲۹ تا ۲۶۵، ۲۶۳ تا ۲۷۳

۱۰ ایضاً، صفحہ ۲۳ تا ۲۴، صفحہ ۷۸ تا ۹۳

۱۱ قرآن - ۲: ۱۸۵، ۱۸۵: ۱۵، ۱۶: ۱۷، ۱۸: ۱۹، ۲۰: ۲۱، ۲۲: ۲۳

۱۲ قرآن - ۵۲: ۷

۱۳ قرآن - ۲: ۲۳۱

۱۴ قرآن - ۲: ۲۶۰، ۱۷: ۱۸، ۳۶: ۳۷، ۷۶: ۷۷

۱۵ قرآن - ۳۰: ۷۷، ۷۸: ۷۹، ۸۰: ۸۱

۱۶ قرآن - ۸: ۵۵، ۲۲: ۵۵

۱۷ اسلامی سائنس کی اصطلاح سب سے پہلے سید حسین نصر نے استعمال کی۔ ان کے نزدیک وہ تمام

علوم اسلامی سائنس کہلانے کے مستحق ہیں جو اسلامی نظریہ کائنات کے تحت تشکیل پائیں نصر صاحب

نے دراصل فقط سائنس کو ابتدائی معنی میں لیا ہے۔ جواب متروک ہو چکے ہیں۔ شروع میں سائنس کا لفظ

علم کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور اس کا اطلاق عام تھا۔ لیکن اب یہ فطری علوم کے لئے مختص اپنے ملاحظہ

کیجئے یہ حسین نعر کی آمد انٹروڈکشن نو اسلامک کاسٹا جکل ڈاکٹر انیس، سنبھالا۔ باؤڈلڈ ۱۹۷۰ء
مزید۔ اسلامک سائنس۔ این اسرینڈ اسٹڈی۔ ورلڈ آف اسلامک فیسٹی دل پبلشنگ کمپنی اینڈ
(۱۹۷۶ء)۔ میں خود بھی اسلامک سائنس کا لفظ آن فطری علوم کے لئے استعمال کرتا رہا ہوں
جو اسلامی نظریہ کائنات کی تاثیرات کے تحت بروان چڑھے ہوں۔ ملاحظہ کیجئے۔ اسٹریکچر آف
اسلامک سائنس، ماس جزل آف اسلامک سائنس حلد ۱

شمارہ ۲ صفحہ ۳۱ تا ۳۷ مزید۔ اسلامک سائنس آن پریڈکشن اینڈ اینڈ منسٹریشن پبلیکیشن
جلد ۲، شمارہ ۱، صفحہ ۲۵ تا ۲۷۔ لیکن جیسا کہ اس مضمون سے ظاہر ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ متیان
کی اصطلاحات زیادہ موزوں ہے۔

۳۔ شیعہ سائنس کی اصطلاح سید وقار احمد حسینی استعمال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک علوم فطر
ہی شرعی علوم ہیں کیونکہ قوانینِ فطرت بھی اللہ ہی کی قائم کردہ شریعت ہے جو زمین و آسمان
اور فل کائنات پر نافذ ہے۔ یہ اصطلاح سچا ہے خود ہم ہے کیونکہ ایک شریعت تو اختیاری
شریعت ہے جس کو دراصل مذہبی اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ دوسری شریعت وقار صاحب
کے حوالہ میں وہ جبری قواعد ہیں جو طرقت میں جاری ہیں۔ ہر دو قسم شریعت میں فرق کرنے کے لئے
ایک اسم توسیفی یا پہے مثلاً اختیاری شریعت۔ میرا میں سائنس کا لفظ تامل کریں تو مکمل اصطلاح
میں یہ سائنس اور اختیاری شریعت سائنس وجود میں آتی ہیں۔ سائنیت سے بھر بھی جھٹکا را
حاصل نہیں ہوا۔ وقار صاحب کے حالات کے لئے ملاحظہ کیجئے اسلامک سائنس اینڈ پبلک پالیسی
لیسٹ وائٹ پیپی آف سائنس، سٹی ریپورٹ وگرائنگ سوس کو الیپور (۱۹۸۵ء) اور ٹیچنگ اسلامک
سائنس ایڈیٹرنگ، انٹرنیشنل کمیٹی برائے ایڈکس اسٹڈیز فرام کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، اسلام
آب سوس، بو ایس اے (۱۹۸۵ء) مزید ملاحظہ کیجئے ماس جزل آف اسلامک سائنس جلد ۲
شمارہ ۱، صفحہ ۷۵ تا ۹۰، جلد ۲، شمارہ ۲، صفحہ ۷۵ تا ۷۷

۴۔ یہ تعریف میں نے ایک سمپوزیم میں اسلامک سائنس کے لئے کی تھی۔ یہ سمپوزیم ۸ تا ۱۱ اگست
۱۹۸۶ء کو یہ امانوٹ ماور۔ کالی کٹ میں ہوا تھا۔ اس سمپوزیم کا ذکر ملاحظہ کیجئے اکواری
جلد ۲، شمارہ ۲، صفحہ ۷۵ لندن اکتوبر ۱۹۸۶ء

۵۔ قرآن - ۱۲۸-۱۳۰

۶۔ قرآن - ۲۸، ۲۲-۲۸

۱۰ قرآن - ۱۲ : ۱۹ - ۲۰

۱۱ قرآن - ۱۲ : ۲۱ - ۲۳

۱۲ قرآن - ۱۲ : ۳۳ - ۳۵

۱۳ قرآن - ۲۱ : ۴۸ - ۸۰ ، ۳۴ : ۱۱۱

۱۴ نعیم صدیقی "محسنِ انسانیت" (مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی) ۱۹۶۰ء صفحہ ۱۲۶

۱۵ راغب الطباخ "تاریخِ افکار و علوم اسلامی" اردو ترجمہ از انجمنِ علمی (مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی)

۱۹۸۳ء، صفحہ ۲۸۵ تا ۳۹۳ ، ۵۰۲ تا ۵۰۵

۱۶ نعیم صدیقی گذشتہ صفحہ ۵۶۲ تا ۵۷۷

۱۷ قرآن - ۲۹ : ۲۰

۱۸ قرآن - ۹ : ۳۳

۱۹ قرآن - ۱۴ : ۲۶

۲۰ عنایت اللہ خاں المشرقی "حدیث القرآن (التذکرہ، اچھرہ، لاہور ۱۹۵۲ء) صفحہ ۸ - ۱۹ ، ۸۹

قابلِ مصنف کے اس مباحثے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو کان، آنکھ اور دل اس لئے عطا کئے گئے ہیں کہ وہ فطرت پر غور کرے اور مادارِ الفطرت جو بھی یقین ہے وہ علم نہیں ظن ہے۔ "جس شے کی تصدیق یہ تین اعضاء کر دیں وہ علم ہے اور قرآن منع کرتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور شے کی پیروی کی جائے۔ اس حکمت کی رو سے کسی شے کو جس کی تصدیق صحیفہ فطر نے نہ کی ہو علم کا بلند درجہ حاصل نہیں ہو سکتا؛ علامہ مشرقی نے یہ بات سورہ عا کی آیت ۲۷ کی تفسیر میں کہی ہے۔ جس کا مفہوم ہے "اور اُس شے کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ بیشک کان، آنکھ اور نواذ سب سے سوال کیا جائے گا" علامہ نے اس آیت کو طریقِ علم سے متعلق کرتے ہوئے سماعت کو بھی عام سائنسی مشاہدہ کے معنی میں لیا ہے۔ علامہ سائنسیت سے اس قدر متاثر نظر آتے ہیں کہ قرآن میں صحنی علم اور بصری علم کے درمیان جو فرق ملحوظ رکھا گیا ہے وہ دھندلاہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے مباحث کے مطابق صرف صحیفہ فطرت کا مطالعہ ہی ذریعہ علم ٹھہرتا ہے۔ ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں کہ صحیفہ فطرت کے مطالعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ سماعت کو سماعت وحی کے بجائے مشاہدہ فطرت کے معنی میں لیا جائے۔

۲۱ قرآن - ۲ : ۳۰ - ۳۴

۱۹۔ قرآن . ۳۶:۱۲ - ۱۲۴:۷۰ مزید ملاحظہ کیجئے محمد علی العسبونی، صفوة التفاسیر (دار القرآن

الکریم، بیروت، ۱۹۸۱) جلد ۱ صفحہ ۱۵۷

۲۰۔ قرآن . ۱۸:۶۵ تا ۸۶۔ ان آیات میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ، خضر علیہ السلام سے ان کی رفاقت کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام اپنے خصوصی علم کی بنا پر کہتے ہیں کہ ”آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے اور آپ ان معاملات میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ جن کا آپ کو علم نہیں“۔ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور حقیقت واقعہ سامنے آتی ہے کہ دونوں صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰؑ نے خضر علیہ السلام کے خصوصی علم سے ناواقفیت کی بنا پر سوالات شروع کر دیے۔ حضرت خضر بھی اپنے خصوصی علم کی بنا پر عمل سے باز نہ رو سکے حالانکہ ان کا عمل شریعت و سنت کے خلاف تھا۔ خضر علیہ السلام کے علم نے انہیں اپنے علم کے مطابق اسکا یا نہ کہ حضرت موسیٰؑ کے علم کے مطابق

۱۔ قرآن . ۱۶:۱۵ تا ۱۶

۲۔ قرآن : ۲: آتا

۳۔ قرآن . ۱۳: ۱-۸ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہولہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف (ملائیٹھی) منورے کرے ہیں۔ ان کے سارے اعمال رائیڈ میڈ ہے: ”ان آیات سے یہ بات واضح ہے کہ رصاصا مرضیہ کا مطلب مشیت سے مختلف ہے۔ انسان کا ہر عمل مشیت کے دائروں میں ہوتا ہے لیکن رضا کے دائروں میں وہ صرف اس وقت آتا ہے جبکہ وہ قرآن اور سنت کی روح کے مطابق ہو

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمایا مگر انسان بڑا ہی
 جھکاؤ واقع ہوا ہے۔ ان کے ساتھ جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب
 کے حضور معافی چاہنے سے آحرا ان کو کس چیز نے روک دیا۔ اس کے سوا اور کچھ
 نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں
 کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بایہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ (کہن: ۵۵)

اسلامی نشاۃ ثانیہ اور لامحدودیت

ڈاکٹر نعیمہ فراقی

یوں تو تمام ارواح انسانہ نے ہستی لامحدودی سے صدور کیا ہے اور اس اعتبار سے ان کا مصدر و معدن ایک ہے، لیکن اپنے درجات اور مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق اور تلوں ہے، اور اسی سے یہ پوچھوں کائنات عبارت ہے۔ یہ بالبال اعلیٰ مودود یعنی بھی ہستی لامحدود سے صدور کرنے والی ایک ایسی روح تھی جس کا مقصد و منہی ہستی لامحدود تھا۔ کوئی محدود شے ان کو مطمئن نہ کر سکی۔ وہ ہمیشہ آتش درد دل رہے۔ یہ دہی آگ ہے جو ہر کار تجدید کرنے والے کے سینے میں بھڑکتی ہے۔

وگردم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

ایک پیغمبر، ایک داعی، ایک مجدد اور ایک معلم کے لئے بھی اتنی ہی سچی ہے، جتنی ایک سچے شاعر کے لیے۔ اسی آگ نے امام غزالی کے سینے کو گھٹن کیا، اسی آگ نے ابن تیمیہ کی روح کو بھیجی کی طرح بھڑکایا اور یہی آگ شاہ دلی اللہ اور حضرت مجدد صاحب کے سینے میں شعلہ فشاں رہی۔

ازاں بدیرِ مغانم عزیز می دارند

کہ آتشے کہ نیرد ہمیشہ درد دل ماست

۲۷ اپریل ۱۹۳۷ء کو مولانا مودودیؒ نے لکھا

”بہر حال میں یہ تصفیہ کر چکا ہوں کہ خواہ سارے ہندوستان میں ایک بھی ساتھی نہ ملے میں تنہا اپنی ذات سے اس جنگ کو شروع کروں گا اور آخر وقت تک جاری رکھوں گا۔ قطع نظر اس سے کہ کامیابی ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کی اس وقت جو نازک حالت ہے اور جو خطرناک مستقبل ان کے سامنے ہے۔ اس کو دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ دس بیس سال اس ملک میں اسلام کی قیمت کے لئے فیصلہ کن ہے۔ اگر اس وقت ہم مدافعت کے لئے کھڑے نہ ہوئے تو چند سال بعد ہم کو سکون کا کوئی گوشہ نہ ملے گا۔۔۔۔۔ آج کل میرے خیالات میں ایک ہلچل برپا ہے، جس نے مجھے پرسکون تفکر کے

کے قابل نہیں رکھا۔ دلی سے ایک آگ اپنے سینے میں لایا ہوں، اور ہر لمحہ یہ فکر دامن گیر ہے کہ اب کیا کروں؟ (رواقت مودودی ص ۵۷)

کیا یہ ویس ہی شعلہ فشاں اور سوختہ جانی نہیں تھی، جیسی حضرت شاہ ولی اللہ کو اڑانی ہوتی تھی؟ شاہ صاحب کے سامنے بھی مسلم امت کا شاندار ماضی کو تھا، مستقبل نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں مسلم تہذیب کا رفیع الشان قہر گرتا ہوا دیکھ رہے تھے، مسلم حکومت ان کے سامنے لڑکھڑاہی تھی اور اس کے پاس بے چین کے نیچے دلدل ہی دلدل تھی۔ یہ آگ شاہ کو کشاں کشاں مکتہ اور مدینے لے گئی، جہاں یہ آلاؤ اور بھڑکا اور پھر فیوض الحرمین، جیسی کتاب وجود میں آئی، جو صوفی ویرن کی ایک نادر دستاویز ہے۔ شاہ صاحب کا سارا عظیم کارِ تجدید اسی آلاؤ کا مہون منت ہے۔

مولانا مودودی بیک وقت سادگی و پُرکاری، مقدس سنجیدگی، بندہ سخی، حلم و بردباری اور ضبط و عین کا پیکر تھے، ان کی شخصیت میں آب و آتش کا قرآن تھا۔ منور اور روشن چہرے والے اور نہیہ دودھیا لباس میں ملبوس، اس شخص کو دیکھ کر لگتا تھا، جیسے فجر طلوع ہو رہی ہے۔ اس شخصیت کی فکر سے واقعی سعادت کی کئی نسیمیں طلوع ہوئیں ہیں اور ہوں گی۔ یہ فکر ایک عرصہ سے حاوی ہاٹل کی گیسیر اور گھنگھور قوتوں سے بے پکار رہی۔ مولانا نے ہر فکر کو جانچا، ہر دبستان کو پرکھا، ہر مکتبہ فکر کو آکھا، ہر فراز کو دیکھا اور ہر نیشب میں جھانکا۔ ان کی سب سے بڑی متاعِ تمسک بالقرآن اور تلقن بالسنہ تھی۔ مولانا کی تھی لڑائی یک رخ اور یک طرفہ نہیں تھی، انھیں جو کمکی لڑائی لڑنا پڑی انھیں بیک وقت سیکولزم، سوشلزم، کمیونزم، مغربی طرزِ جمہوریت، الہاد، تشکیک، جعلی تصوف، مردم بیزار اور معاشہ گیر سیرت اور باطنیت اور تہذیبِ مغرب کے خلاف تشویرِ بکفت ہونا پڑا۔ تئین، تدبیر، تفکر، تعمق، تحقیق، تفتیش، تعدیل، تعبیر، تشریح اور تئین ان کے بنیادی ہتھیار تھے، جن سے عمر بھر مسلح رہے اور دبستان فکر کی کتنے تکسے پہنچنے میں کوشاں رہے۔ اس باب میں ہر نئے آدمی کو ایک جیسا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے مگر گشتِ غزالی، پڑھنے تو لگتا ہے کہ اس میں تو مولانا مودودی کی داستانِ مجاہدہ رقم ہے۔

”میں صفوان شہاب ہی سے اس بحر میں غوطہ زنی کرتا رہا اور اب جبکہ میں چپا میں سے متجاوز ہے، شغلہ برابر باقی ہے۔ میری یہ غوطہ زنی اور غور و خوض ایک بزدل اور ڈرپوک انسان کی طرح نہ تھا بلکہ ایک بہادر انسان کی طرح تھا۔ جو تاریکی میں گھس کر حقیقتِ حال کا کھون لگاتا ہے مشکلات پر حملہ آور ہوتا ہے اور فکر و عمل کے ہر ہر جنو میں چلا بگ لگاتا ہے اور درتعمود کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ میں نے ہر ہر گروہ کے عقائد

کی چھان بین کی اور ہر مذہب کے اسرار معلوم کرنے کی کوشش کی تاکہ اہل حق اور اہل باطل میں خط امتیاز کھینچ سکوں اور یہ جان سکوں کہ سنی کون ہے اور بدعتی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ میں نے نہ کسی باطنی کو اس کی باطنیت کا جائزہ لیے بغیر چھوٹا اور نہ کسی ظاہری کو یہ جانے بغیر معاف کیا کہ اس کی ظاہریت کا حامل کیا ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ سے نہ کوئی فلسفی ہی چھوٹا نہ متکلم... صوفی و عابد کو بھی پرکھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی پاکبازی کن چیزوں میں منحصر ہے اور اس کی عبادت کے ثمرات ہیں۔ اسی طرح میرے حلقہ تنقید میں زندیق و معطل تک آئے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو بے دینی اور تعطل پر کس چیز نے جرأت دلائی۔ درک حقائق کا یہ چسکہ اور پیاس ابتدا ہی سے تھی اور یہ میری عادت و سرشت میں تھا کہ ان باتوں پر غور کروں۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی کے آغاز میں ہی تقلید کی بندشیں ڈھیلی پڑ گئیں اور عقائد موروٹ کا سحر ٹوٹا ہوا نظر آیا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ یہاں عقائد کو تحقیق کی بنا پر اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ تقلید کے داعیہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یہودی بچے، یہودیت کو پسند کرتے ہیں، عیسائی، عیسائیت کو عزیز رکھتے ہیں اور ان بچوں کی نشوونما اسلامی روایات پر ہوتی ہے میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا میں نے جاننا چاہا کہ یہ فطرتِ اصلہ کیسا ہے اور وہ عقائد کیا ہیں، جو بعد میں والدین اور اساتذہ کی تقلید کی وجہ سے عارض ہوتے ہیں۔“

میں اس طویل اقتباس کے لئے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر غزالی کے درج بالا اقتباس کو مولانا مودودی کے درج ذیل خیالات سے ملا کر پڑھیے تو ہر برے آدمی کے طرز فکر کے نمائندگات کا اندازہ کرنا مشکل نہ ہو گا۔ مولانا کی کتاب 'تجدید و احیائے دین' اس تدبر، جانچ پرکھ، تیقن اور تنہدیب کی نمائندہ ترین کتاب ہے اور اس اعتبار سے بے حد ممتاز ہے، جاہلیت کیا ہے، عہد جاہلیت اور مرکب جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ جاہلیتِ خالصہ، جاہلیتِ مشرکانہ اور جاہلیتِ راجہانہ کے کیا خدوخال ہیں اور جدید و تجدید میں کیا چیز لائق اعتماد ہے۔ السلطان ظل اللہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اور مقصودِ بعثتِ انبیاء کیا رہا ہے۔ منن مجید و کہنا دینہا کی اصل تعبیر کیا ہے اور حکومتِ الہیہ کے قیام کے کیا معنی ہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے نام ان کا درج ذیل خط، ان کے تدبر، وسعتِ مطالعہ اور تسک بالقرآن کی زندہ شہادت ہے۔

”جاہلیت کے زمانہ میں میں نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ قدیم و جدید فلسفہ، سائنس، تاریخ، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر اچھی خاصی لا بیری دماغ میں اتار چکا ہوں مگر جب آنکھیں

کھول کر قرآن کو پڑھا تو بندایوں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب ہیچ تھا علم کی جڑ اب ہاتھ آتی ہے۔ کانٹ، ہیگل، نیٹے، مارکس اور دنیا کے تمام بڑے بڑے مفکرین اب مجھے نیچے نظر آتے ہیں اس کتاب نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے، حیوان سے انسان بنا دیا، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئی، ایسا چراغ میسے ہاتھ میں دے دیا کہ زندگی کے جس معاملہ کی طرف نظر ڈالتا ہوں حقیقت اس طرح بر ملا دکھائی دیتی ہے گو با اس پر کوئی پردہ نہیں ہے۔ انگریزی میں اس کبھی کو شاہ کلید (مارٹر) کہتے ہیں جس سے ہر قفل کھل جائے سو میرے لیے یہ قرآن شاہ کلید ہے۔ مسائل حیات کے جس قفل پر اسے لگا تا ہوں کھل جاتا ہے۔۔۔“

دعوت و ارشاد خون جگر کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے اپنی کشتیاں مملانی پڑتی ہیں اور دوسروں کے علاوہ اپنے آپ سے دشمنی مول لینا پڑتی ہے اور ملامت و مذمت اور طعن و تشنیع سے بے نیاز ہو کر جہاد جاری رکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فوری مثبت نتائج کی امید رکھنا خام کاری کی علامت ہوتا ہے۔ یہ کام یقین کامل اور ایمان محکم کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس درویشی کے سامنے غفوری کو سر تسلیم خم کئے بغیر پارہ نہیں رہتا۔ مولانا کو اپنے نحو کی کام کی صداقت تائید کا شدت سے احساس تھا اور اس باب میں ان کا معاملہ حافظ کے اس شعر سے مختلف نہیں تھا ۛ

ما نفظ وظیفہ تو دعا گفتن است و بس
در بند آن ماسش کہ نہ نشید یا شنید

یا پھر یہ کہ ۛ

اے ہم نفساں آتشم از من بہ گریزید
ہر کس کہ شود ہمرو ما دشمن خویش است

چنانچہ شورش کشمیر کے نام ایک خط میں مولانا نے ۱۹ دسمبر ۱۹۴۷ء میں لکھا:
حق کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ بجائے خود حق ہے وہ ایسی مستقامت و اقدار کا نام ہے جو سراسر صیح اور صادق ہے۔ اگر تمام دنیا اس سے منحرف ہو جائے تب بھی وہ حق ہی ہے کیونکہ اس کا حق ہونا اس شرط سے مشروط نہیں ہے کہ دنیا اس کو مان لے دنیا کا ماننا یا نہ ماننا سب سے حق و باطل کا معیار ہی نہیں ہے اگر دنیا حق کو نہیں مانتی حق ناکام نہیں ہے بلکہ ناکام وہ دنیا ہے جس نے اسے نہ مانا اور باطل کو قبول کر لیا مگر

حق پر نہیں بلکہ یہ اہل حق پر آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کر کامل قلبی اطمینان کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انھیں بہر حال حق پر ہی قائم رہنا اور اسی کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا سارا سرمایہ حیات لگا دینا ہے، وہ مصائب میں مبتلا تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ناکام، کبھی نہیں ہو سکتے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر دین حق کی طرف دعوت دینے میں کبھیا دی اور ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ کیا ہم انھیں ناکام کہہ سکتے ہیں ناکام تو وہ قوم ہوئی جس نے اسے رد کر دیا اور باطل پرستوں کو اپنا رہنا بنالیا۔ ہمارا کام بہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے جلتے جلتے صاحبو!

ایک بڑے مکھن والے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی مختلف عہد تحریروں میں ربط و اتفاق پایا ئے۔ عامی کا اپنے آپ کو دہرائی عیب، لیکن عالم کا اپنے آپ کو دہرائی ہنر و صواب ہے مولانا مودودیؒ کی مختلف عہد کی تحریروں کو ملا کر پڑھ لیجئے۔ ان میں ایک ہی خیال، ایک ہی جذبہ اور ایک ہی فکر کی رو چلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ مصلح اور داعی کے لیے پہلی بنیادی خوبی عقلانی بن قلب ہے ہر اہل علم تو نہیں، لیکن بعض بہام بہر حال منافقت کے رائیہ دار و منافقت کو ختم دیتے ہیں۔ مولانا کی تحریروں میں مختلف آئینہ جواں کے ذہن و ظرف کی پاکیزگی اور صفائی اور CLARITY کا پتہ دیتی ہے۔ جناب سلیم منصور خالد کی مرتبہ و نوائی دینی میں شامل، مولانا مودودیؒ کے بعض خطوط کی جو یادداشتیں شامل ہیں، ان میں سے ۲۶ مارچ ۱۹۴۷ء کی یادداشت کا ایک اقتباس دیکھئے، اور اسے شورش کاشمیری مرحوم کے نام دیکھئے۔ طے مند بعد بالاختصا لکھ کر پڑھئے۔ یادداشت کا اقتباس درج ذیل ہے:

"یہ ایک HERCULEAN-TASK اول تو ہم اس کو اس طرح شامل کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی اس کے نشانات راہ چھوڑ کر نہیں گیا ہے۔ ہمیں خود اپنی منزل مقصود کو پیش نظر رکھ کر راستہ بنانا ہے اور اس پر چلنا ہے دوسرے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میری اور آپ کی ادا ہم جیسے سیکڑوں آدمیوں کی ہمدی پوری زندگیاں بھی اس کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ امید کریں کہ ہماری زندگی میں، اس کے پورے نتائج سامنے آجائیں گے تو یہ غلط امید ہوگی، یہ کجھود کا دفت لگانا ہے، جو اس کو ہوتا ہے، وہ اس کے پھل نہیں توڑ سکتا۔ ہم اس درخت کو ٹکائیں گے اور اپنے خون جگر سے اس کو سینچ کر پھلے جائیں گے۔ ہمارے بعد دوسری نسل آئے گی اور شاید وہ بھی اس کے پھلوں

سے پوری طرح لذت سے آشنا نہ ہو سکے گی۔ کم از کم دو مہینہ پیش اس کے پورے نتائج ظاہر ہونے کے لیے درکار ہیں۔ لہذا ہمیں نتائج کے لیے بے صبر نہیں ہونا چاہئے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عمارت کا نقشہ ٹھیک ٹھیک، جیسا کہ ہم بنا سکتے ہیں، بنادیں اور اس کی بنیادیں اٹھا کر نئی آنے والی نسل کو تیرہ کا کام باری رکھنے کے لیے تیار کر دیں۔ اس سے زیادہ غالباً ہم کچھ نہ کر سکیں گے؛ (ذائقہ مودودی) مولانا مودودی نے حکومت الہیہ کے قیام کے لئے جس جدوجہد اور طریق کار کا آغاز کیا وہ تو یقیناً بہت حد تک نیا تھا، لیکن خود حکومت الہیہ کا تخیل کوئی نہیں چیز نہ تھی، نہ ہو سکتی تھی۔ خلافت علی منہاج النبوة کی پیشین گوئی حضور اکرم کے ارشادات میں موجود ہے۔ امام شافعی نے جو روایت ”موافقات“ میں درج کی ہے، یہ ہے۔

”تمہارے دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہے اور وہ تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ جل جلالہ اس کو اٹھالے گا۔ ہر نبوت کے طریقہ پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھالے گا۔ پھر اٹھارہ بادشاہی ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی پھر اللہ اسے بھی اٹھالے گا۔ پھر وہی خلافت بطریق نبوت ہوگی جو لوگوں کے درمیان نبی کی سنت کے مطابق عمل کرے گی اور اسلام زمین میں پاؤں جمائے گا۔ اس حکومت سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی؟“

خلافت علی منہاج النبوة کا یہی تخیل حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ”حجۃ المشاہدۃ“ اور خصوصاً ”ازالۃ الغٹا“ میں تفصیل سے مندرج ہے۔ ”ازالۃ الغٹا“ میں شاہ صاحب نے اسلامی خلافت اور بادشاہت کو دو بالکل الگ اور متباہن چیزیں قرار دیا ہے اور اسلامی حکومت کی خصوصیات اور برکات کو نہایت خوبی سے الم نشرح کیا ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ بعض حوالہ سے مولانا مودودیؒ کی تحریک اسلامی ولی اللہی فکر کی توسیع ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔

حضرت مظہر جان جاناں نے ایک جگہ لکھ لے کہ سنت نبویؐ کی اتباع تمام مجاہدات اور ریاضیات سے افضل ہے اور اسی سے وہ نسبت محمدیہ پیدا ہوتی ہے جس کا دوسرا نام صحت کا طرہ ہے مولانا کی زندگی اتباع سنت اور تمسک بالقرآن ہی کی کوشش سے عبارت تھی۔ وثائق مودودیؒ میں مولانا کی پہلی بار منظر عام پر آنے والی تحریریں اپنے اندر وہ تمام انجمنیں سمیٹے بیٹھی ہیں جن کی تفصیل مولانا کے متعدد علمی اور تحریکی کاموں میں بالتفصیل درج نظر آتی ہیں۔ ان تحریروں میں مولانا کے میل نہ

کی بے چینیوں مسلم نشاۃ ثانیہ کے باب میں دسویں، مسلم ہندوستان کی بیداری کی کاوشیں، کچھ کرگرنے کے انٹ اور سوزیشین سے لبریز جذبے اور عہد جدید کے تقاضوں کی تفہیم اور تعبیر غرض وہ تمام مقدمات شامل ہیں جو بعد میں شرح و بسط کے ساتھ ان کی مختلف تحریروں میں جلوہ گر ہوئے۔ ۶ مارچ ۱۹۳۷ء کے خط کی یادداشت کا ایک اقتباس یہ ہے:

”ہمیں ایک طرف روحِ قرآنی کو ٹھیک ٹھیک اپنے اندر جذب کرنا اور اپنی قوت و فکر و عمل کو اصولِ اسلامی سے یورپی طرح متحد کرنا ہے دوسری طرف علم کی ان کی ترقیات اور احوال کے ان تغیرات کا پورا پورا جائزہ لینا ہے جو گزشتہ آٹھ سو برس کی مدت میں ہوئی ہیں اور تیسری طرف صحیح اسلامی طریقہ فکر و معلومات کو مرتب اور توازنِ حیات کو مدین کرنا ہے تاکہ اسلام پھر سے بالفصل ایک قوت متحرکہ (DYNAMIC FORCE) بن جائے اور دنیا میں مقتدی بننے کی بجائے مقتدا اور امام بن کر رہے۔“

بیسویں صدی میں حرکی اسلام کا یہ تصور مولانا سے پہلے اگر کسی شخص نے پیش کیا تو وہ علامہ اقبال تھے، یوں تو دیکھا جائے تو مولانا کی فکریات میں علامہ کے حرکی نظریہ اسلام کا روپ رس بھی شامل ہوا ہے۔ اس باب میں علامہ سے مولانا کی ملاقات اور اقبال کے مشورے پر مولانا کا دکن سے پنجاب منتقل ہونا اور والہ الاسلام (پٹھان کوٹ) کا قیام توجہ طلب امور ہیں۔ مولانا کی لٹری تحریروں میں علامہ اقبالؒ سے ان کی محبت چھوٹی پڑتی ہے اسلامی فقہ کی تدوین جدید کے مسئلے پر علامہ مولانا سے معاونت کے متمنی تھے لیکن افسوس کہ علامہ کی عمر نے وفات کی ورنہ ہو سکتا کہ ان دو عظیم دماغوں کے باہمی تعامل اور توافق سے اسلام کی تعبیر جدید کہیں زیادہ باثروت ہو سکتی۔ علامہ کی خواہش یہ بھی تھی کہ مولانا باکش ابی سجد کی خطابت قبول کر لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مولانا ایک بار پھر ان سے ملدی ملیں تاکہ بعض ضروری تفصیلات طے ہو جائیں لیکن قدرت کی طرف سے علامہ کو یہ مہلت نہ مل سکے (و شائقِ مود و دہائی) میں ۸ مارچ ۱۹۳۷ء والا سید ندیر نیاز می مرحوم کا خط بنام سید مودودیؒ تو شائع ہو چکا ہے، لیکن سید صاحب کے اقبال کی وفات پر سید ندیر نیاز می کے نام فطسے جو مکمل صورت میں پہلی بار سامنے آیا ہے، جہاں علامہ کی بے مثال شخصیت سے مولانا کی محبت و عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے وہاں یہ مکتوب خدا پران کے یقین اکمل کا بھی آئینہ دار ہے دیکھیے یہ سچا مؤجد کیا مکتوب ہے۔

”محمد علی کے بعد یہ دوسرا نقصان عظیم مسلمانوں کو پہنچا ہے اور یہ نقصان میری نگاہ میں پہلے نقصان

سے عظیم تر ہے کچھ خبر نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان قوم کو اس کی ناقدری اور نااہلی کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کے بہتریں آدمی اس وقت اٹھائے جاتے ہیں جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب سارے ہندوستان پر ننگا ڈالتا ہوں تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کی طرف ہدایت حاصل کرنے کے لئے جوئے کیا جاسکے۔

مجھے جوچہ پنجاب کھینچ کر لائی تھی وہ حاصل اقبال ہی کی ذات تھی۔ میں اس خیال سے یہاں آیا تھا کہ ان سے قریب رہ کر ہدایت حاصل کروں گا اور ان کی رہنمائی میں جو کچھ مجھے ہو سکے گا اسلام اور مسلمانوں کے لئے کر دے گا۔ اب میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اس طوفانی سہری میں ہاسکل تنہا رہ گیا۔ دل شکستگی اپنی آخری حد کو پہنچ گئی ہے۔ صف اس خیال سے اپنے دل کو ڈھارس دے رہا ہوں کہ اقبال مر گئے تو کیا ہوا خدا تو موجود ہے میں چاہتا تھا کہ ان کے پس ماندگان کو تعزیت کا خط لکھوں مگر پھر خیال آیا کہ ان کے پس ماندے تو ہم سب ہیں اور ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں۔ (دوایتی مودودی)

دوایتی مودودیؒ کے انتقال کے بعد سال بعد تک متحدہ ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم جیسے کئی اکابر موجود تھے جو اپنے اپنے انداز میں خدمت اسلام میں لگے ہوئے تھے لیکن مولانا مودودیؒ کو اقبال کے بعد ہندوستان بھر میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کی طرف ہدایت حاصل کر کے لئے جوئے کیا جاسکے۔ اس کا سبب ظاہر ہے مولانا مودودیؒ اسلام کے جس حرکے تصور کے قائل تھے جس میں عالمقاہی اسلام کے لئے کوئی ایسی خامی گنجائش نہ تھی۔ دوایتی مودودیؒ ہی میں ایک جگہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے تدبیر، تقویٰ اور علم و فضل کا اعتراف کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جلیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا دامن ماضی سے اس درجہ باندھ لیا ہے کہ حال اور مستقبل سے عملاً بے تعلق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں —

” میں ایک سخت (orthodox) آدمی ہوں مگر میری (orthodox) اس طرز کی ہے جو انتہائی ابن قیمؒ اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی اپنے اپنے زمانوں میں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلامی اصول سے تو ہم بال برابر شیں مگر زمانے کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے ان اصولوں کے انطباق میں وہی لچک اختیار کریں جو صدر اول کے مجتہدین نے اختیار کی تھی جس کو جو تھی صدی کے بعد جو دوسرے بدل دیا گیا۔“

ظاہر ہے کہ مولانا کا یہ طرز فکر اور اس پر مبنی ان کی تحریروں کی روایت سے سرمواخلاف نہ کرنے والے حلقے کے لئے کسی طرح ہمارے لئے قابل قبول نہ ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ جلد ہی ان کے خلاف ضلال اور بدعت کے فتاویٰ کا طواغیت باندھ گیا۔ بلکہ وہ طواغیت بھی جو انہیں کبھی ”مشکلم اسلام“ کہا کرتے تھے اب انہیں احقان کی

جماعت کو خوارج، معزنی اور نہ جانے کیا کیا قرار دینے لگے۔ مولانا حسین احمد مدنی جیسے صالح اور متقی علماء نے ان کے لئے ٹٹ بونچے، بد بخت اور خبیث جیسے لفظ استعمال کئے۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے شائع ہونے والی کتاب ہے، جس میں مولانا ابوالدین صاحب امیر جماعت اسلامی ہند اور مولانا حسین احمد مدنی کی مراسلت شائع ہوئی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ مدنی صاحب نے فتاویٰ کا یہ طومار بعض ان چند اقتباسات کی بنیاد پر باندھا تھا جو مولانا کی کتابوں کے متن سے کاٹ چھانٹ کر نکال لئے گئے تھے۔ یہاں حال ان دیگر دارالافتاء کا تھا جہاں سے فتاویٰ کی کھپیں نکل رہی تھیں۔ مولانا کی شخصیت کا یہ حیرت انگیز کمال ہے کہ اس تمام تر کے باوجود ان کا توازن فکری اور ان کا تمکین شخصی کبھی متزلزل نہ ہوا۔ مولانا جانتے تھے کہ پاک و ہند کی یہ سرزمین جہاں رفعِ ستابہ پر انگلیاں کاٹ ڈالی جاتی تھیں اور جہاں قرآن کا فارسی ترجمہ کر دیئے جانے پر پہونچے اتار لئے جاتے تھے ایسے فتاویٰ کا شہود کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ واقعی جب سفر طویل ہو اور منزل دور تو راستہ کے کانٹوں سے الجھنا اپنی منزل کھوئی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

مولانا مودودیؒ پر ان علماء کی جانب سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کسی مدرسہ دینی سے سند یافتہ نہیں مثلاً مولانا یوسف بنوری نے لکھا ہے: ”بہ قسم سے نہ کسی دینی درس گاہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے گریجویٹ بن سکے“ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب نے لکھا: ”مودودی جماعت کے آخر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو میں جانتا ہوں وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے یہ الزام بھی کر دکھایا کہ کلینیہ مولانا مودودیؒ کے پاس اس عرض سے لکھ بھیجا کہ اس کی صوفی و سنی ترکیب بتادی جائے۔ ”ذاتی مودودی“ مودودیات“ میں اس اعتبار سے ایک گراں بہا اضافہ ہے کہ اس میں پہلی بار مختلف اوقات میں مدارس دینیہ سے حاصل کی گئی مولانا مودودیؒ کی چار سندائے فضیلت شامل ہیں۔ پہلی سند مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد سے جاری کی گئی ہے۔ یہ مولوی کلاس کی سند ہے۔ اس میں ایک مضمون عربی سے اردو اور اردو سے عربی ترجمہ کا بھی تھا۔ سن ۱۹۲۶ء کی سند فراغت سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا نے مولانا محمد شفیع اللہ خاں مدرس دارالعلوم فتح پوری دہلی سے علوم عقلیہ و ادبیہ بلاغت اور علوم اسلامیہ و فروعیہ میں کسب فیض کیا۔ ۱۹۲۷ء اور ۱۹۲۸ء میں مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری دہلی سے جاری کردہ سند ہائے فراغت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے اس عرصہ میں حدیث فقہ ادب اور جامع ترمذی اور موطا امام مالک کے سبع وقرأت کی تکمیل مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی کے زیر تدریس رہ کر کی۔ مولانا کے بعض معترضین ان شواہد کی روشنی میں اپنی آراء سے رجوع کر لینے پر مجبور ہوں گے۔

مسلم نشاۃ ثانیہ کی اہم مشق دین حق کی تبلیغ بھی ہے مولانا مودودیؒ نے اپنے قیام دکن زمانہ میں (۱۹۳۳ء) ملاک محروسہ میں تبلیغ اسلام کا ایک جامع منصوبہ بھی بنایا تھا۔ اس منصوبے کی دستاویز ”وثائق مودودی“ میں شامل ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبلیغ و ارشاد کے لئے جس حکمت کی اور دھرتی کے لئے جس توازن و نگر و فرہنگ اور جس معروفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا اس سے پوری طرح واقف تھے اگر نواب سالار جنگ اس اسکیم کو منظور کر لیتے تو شاید دکن کو وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو تقسیم ملک کے بعد ملے دیکھنے پڑے۔

یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مولانا رواجی مسلم علماء کی فہمیت اور علم کے توقا کی ہیں لیکن ان کی مریضانہ موضوعیت اور انفعالیست سے ہٹنے ہیں۔ چنانچہ خانقاہ سے بیزار نہیں خانقاہیت سے بیزار ہیں۔ اگر اگست ۱۹۳۷ء کے ان کے ایک خط کی یادداشت جو وثائق مودودی میں شامل ہے بہت قیمتی ہے۔ ان کے خیال میں سو فیاض اسلام نے اصحاب صفہ کے نمونہ پر خانقاہی سلسلہ قائم کیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک بہتہ بنی انٹی ٹیوشن تھا جس سے بڑے بڑے آدمی ہوتے۔

”ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت اور زمانہ کے لحاظ سے اس میں ترمیم کر کے از سر نو جان ڈالی جائے اور ہندوستان میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی خانقاہیں ایسی قائم کی جائیں جن میں فارغ التحصیل لوگوں کو کچھ عرصہ تک رکھ کر اسلام کے متعلق نہایت صالح لٹریچر کا مطالعہ کرایا جائے اور اس کے ساتھ وہاں ایسا ماحول ہو جس میں زندگی بسر کرنے سے ان کی سیرت خالص اسلامی رنگ میں رنگ جاتے اس کا صدر ایسا شخص ہونا چاہئے جو نہ صرف ایک وسیع النظر اور روشن خیال عالم ہو بلکہ اس کے ساتھ ایک سچا اور مکمل عملی مسلمان بھی ہو۔“

وثائق مودودی“ مولانا مودودیؒ کی ابتدائی تحریکی زندگی کے بارے میں جامع اور گرانمایہ معلومات کا ایک ناود ذخیرہ ہے اس میں شامل مولانا کی ابتدائی تحریروں میں بھی جرح و تعدیل اور مہارت ہے کہ کا وہی رویہ نظر آتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء سے ہم کنار ہوا، اور جو آخر میں مولانا کا طرہ اختیار قرار پایا۔ اس کتاب میں مولانا کے سوا دوسرے کے ایسے عکس بھی شامل ہیں جو بارہ سال کی عمر میں لکھے گئے اور جن کا موضوع بہت نبویؐ ہے اسی طرح مولانا کے سوا دوسرے چھٹی تاریخ دکن کا وہ طویل خاکہ بھی اس کتاب میں شامل ہے جس کی تفصیلات اور مراجعہ کو طویل طویل فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا میں ملی لگن کس درجے کی تھی اور وہ کسی موضوع سے انصاف کرنے کے لئے کس قدر ہوم درک کیا کرتے تھے۔

مولانا مودودی کا خاندان مشائخ کا خاندان تھا لیکن یہ خاندان کبھی شاہی درباروں سے وابستہ نہ رہا۔ مولانا کے لئے بڑا آسان کام تھا کہ وہ اپنی سووٹی گدھی سنبھال لیتے۔ میں سلسلہ پیری مریدی کا مخالف اور اس کی نافییت کا منکر نہیں ہوں لیکن یہ کام حالتِ اسی میں تو بہت مفید بلکہ ضروری ہے لیکن حالتِ جنگ میں استغنائے نہیں رہتا۔ اسلام کئی صدیوں سے مسلسل حالتِ جنگ میں ہے چنانچہ لیسے ہی وقت میں متحدہ ہندوستان میں مولانا نے اپنے لئے ایک خاردار راستے کا انتخاب کیا جو ہر کہہ و مہ کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ انھوں نے دین کو اس کلیت میں سمجھنے کی کوشش کی اور اس جہود اور خود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جو صدیوں سے مسلم نشاۃ ثانیہ کے رستے میں حاصل تھا۔ انھوں نے کعبور کا ایک درخت لگایا اور آپ جانتے ہیں کہ کعبور کے درخت کا پھل اعلیٰ نسل کے نصیب میں ہوتا ہے مولانا نے فکر و فراخی اور ایمان و آگہی کے جس قافلے کو جادہ پیا کیا اسے آگے بڑھتے رہنا چاہئے۔ انھوں نے اس سفر کو تسلسل سے چمکنا کر کرنے کے لئے اپنی لکریات کا جو ذخیرہ چھوڑا ہے، اس کی مقبولیت معروضی ہونا چاہئے اور یہ بات ہمہ وقت ذہن میں رہنی چاہئے کہ فکر و تعبیر کی دنیا میں ہر شے حتمی نہیں ہوتی۔ وفات سے چند ماہ پہلے انھوں نے ابو الحسن علی ندوی کو لکھا۔

”آپ کی تازہ کتاب ”حاضر میں دین کی تعلیم و تشریح“ کا ایک نسخہ بھی موصول ہوا۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری جس چیز کو آپ نے مذہبات کا موجب سمجھا اس پر تنقید فرمائی۔ مزید میری جن جن چیزوں کو آپ دین اور اہل دین کے لئے مفرت رساں یا موجب خطر کہتے ہیں، ان پر بھی بالکل تنقید فرمائی۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو تفتیش سے بالاتر نہیں سمجھا۔ نہ میں اس پر برامتا ہوں۔“

ماہنامہ زندگی کے انٹرویو نمبر

کہا کہ کاہلے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس نمبر میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مولانا ابوالخیر مودودی، جناب حسین سید صاحب میاں طفیل محمد صاحب کے علاوہ دوسرے اہم انٹرویوز شامل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک قیمتی دستاویز ہے۔

ملنے کا پتہ:۔ مکتبہ تحقیق و تعینف اسلامی، پان والی کوشی، دودھ پورہ، ملکی گڑھ

لُقْطَةُ كَاشِرَعِي حَكَم

محمد اسلام عموی، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ

لغت میں لُقْطَةُ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے "هو السی المنزول لا یعرف له مالکٌ" (وڑپی ہوئی چیز جس کا مالک معلوم نہ ہو) مولانا عبدالحفیظ بلیاوی نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ "وہ چیز جو تم کو راستہ میں پڑی ہوئی ملے اور تم اس کو اٹھا لو" لُقْطَةُ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس سے معمولی اور کم قیمت کی گزی رُڑی چیزوں کا تصور ذہن میں آتا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ لُقْطَةُ قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے اور معمولی چیز بھی مثلاً گھڑی، زیور اور جدید دور کے حالات کے مطابق سینکڑوں اور ہزاروں روپے کا چیک اور ڈرافٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس کا اطلاق غیر معمولی چیزوں پر ہوتا ہے اسی طرح اس کا اطلاق معمولی چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ لُقْطَةُ کو لُقْطَةُ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ زمین پر پڑی ہوئی چیز جن کا مالک معلوم نہ ہو وہ بغیر ملکیت کے ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے، لگہ اس کا معنی زمین سے اٹھانا بھی ہے ۱۶ ساتویں صدی کے مشہور لغوی سلامہ بن تیرتے لُقْطَةُ کا معنی امادیت کی روشنی میں بیان کیا ہے اور بڑی اچھی بحث کی ہے، آنسو بن

۱۔ الحمد، ماہول، ق، ط، ۵۷۵ مصباح اللغات : ۸۵، مکتبہ برہان، جامع مسجد دہلی ۱۳۹۷ھ

۲۔ الشیخ احمد رضا، متن اللغہ ۱۹۹/۵ مکتبہ الحیات، بیروت ۱۳۸۵ھ

۳۔ سعید الخوری، ازب الواردی للصح العربیہ والشوارد : ۱۱۵۵، بیروت جلیلہ ۱۳۸۹ھ

۴۔ محمد الدین محمد روز آذادی، القاموس المحیط ۳۸۳/۲ طبع چہارم مطبع دارالماسون ۱۹۳۸ھ ۵۷۱۳ھ

۵۔ الشہداء فی غریب الحدیث والاثر ۲۲۹/۴ علی البابی، الطبری سنہ ندر و

صدی ہجری کے معروف لغوی ابن منظور نے بھی ابن اثیر کی پوری بحث لسان العرب میں نقل کر دی ہے۔
 وحید الزماں حیدر آبادی جو تیرہویں صدی ہجری کے ہیں انھوں نے ابن اثیر اور ابن منظور کی عبارت کا
 ترجمہ کر کے اپنی "لغات الحدیث" میں شامل کر لیا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث
 میں آتا ہے، وَلَا تَحْلُ لِقَطْعِهَا إِلَّا مَسْتَدِرًّا مکہ کی پڑی ہوئی چیز کا اٹھانا کسی کے لئے درست نہیں مگر جو اس کے
 بتلائے، ابن اثیر اس میں وسعت پیدا کر کے یہی کہتے ہیں کہ کسی ملک کی پڑی ہوئی چیز کا اٹھالنا اور استعمال
 کر لینا درست نہیں مگر جب ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، اس کے بعد مالک نہ آئے تو استعمال
 کر سکتا ہے۔ مکہ کے نقطہ اور دوسرے ملکوں کے نقطہ میں یہی فرق ہے کہ مکہ کا نقطہ ایک سال کے اعلان
 کے بعد بھی اپنے استعمال میں نہیں لایا جاسکتا۔ بلکہ اس کے مالک کے آنے تک مسلسل اس کا اعلان کرنا ہوگا
 کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مکہ اور غیر مکہ کے نقطہ میں کوئی فرق نہیں ہے، فقہ کرام نے ایک باریکی یہ نکالی
 ہے کہ گرمی پڑی چیز اگر حان دار ہو تو اسے مناکہ کہیں گے اور اگر بے جان ہو تو اسے لقطہ کہیں گے اس
 کے بعد دونوں کے احکام ٹری تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

اسلام کے نظام قانون کا مطالعہ کرنے سے اس کی جامعیت معلوم ہوتی ہے۔ جب ماحول اور ماح
 میں لوگوں کو اپنے جان و مال کی حفاظت کے علاوہ ایسی فضا تیار ہو جائے کہ کسی کی گم شدہ چیز پوری حفاظت
 کے ساتھ اس کے مالک تک پہنچا دی جائے تو کسی کی کوئی چیز گم ہونے کے باوجود بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔
 بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کے گم ہونے کے بعد یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری چیز فلاں کو ملی ہے
 لیکن وہ حوالہ کرنے پر آمادہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ شخص اس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لئے یہی
 بہتر ہے۔ آدمی کے ذہن میں جب تک آخرت کا تصور غالب رہتا ہے اس وقت تک اس سے ایسا کوئی غلط
 کام نہ زد نہیں ہوتا۔ کسی کی گرمی پڑی چیز اٹھا کر رکھ لینا اور واپس نہ کرنا آخرت کے تصور سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ عام
 طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی قیمت کے نقطہ پر تو اعلان کیا جاتا ہے لیکن قیمتی چیزوں کے مل جانے پر بجائے
 اعلان کے اسے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کے نقطہ نظر سے یہ بات انتہائی غلط ہے۔
لقطہ کی قسمیں لقطہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں معمولی اور غیر معمولی قسم کی چیزیں۔ معمولی قسم کی

۱۔ دیکھئے۔ لسان العرب ۷/۳۶۹

۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: وحید الزماں حیدر آبادی، لغات الحدیث ۵/۵۵ کا رخا نہ تجارت کتب کراچی پبلشرز

۳۔ تفصیل کے لئے دیکھی جائے: بدائع الصنائع: ۶/۲۰۰ طبع اول، الممالیہ، مصر ۱۹۱۰ھ

چیزوں کے استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ احادیث کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا استعمال کر لینا جائز ہے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یہاں سے ہوا جہاں ایک بھور پڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر آپؐ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ خطہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو اٹھا کر کھا لیتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معمولی چیز استعمال کی جاسکتی ہے، اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں اور اٹھا لینے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ گھر آئے تو حضرت حسنینؓ کو روٹے ہوئے پایا، حضرت فاطمہؓ سے وجہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ وہ اس انتظام کے لئے باہر نکلے تو بازار میں ایک دینار مل گیا، اسے کر گھر آگئے، حضرت فاطمہؓ نے کہا کہ فلاں یہودی کے یہاں سے آنا آ جلتا ہے۔ چنانچہ وہ لینے کے لئے اس کے یہاں گئے اور خرید بھی لیا لیکن اس یہودی نے کہا کہ تم اس پیغیر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے داماد ہو اس لئے آسا بھی لیتے جاؤ اور دینار بھی۔ پھر حضرت فاطمہؓ نے اس دینار سے گوشت خریدنے کی خواہش ظاہر کی، اس مقصد کے تحت حضرت علیؓ ایک قصاب کے یہاں گئے اور دینار کو دو درہم میں بیٹھ کر گوشت لے آئے، حضرت فاطمہؓ نے روٹی اور گوشت تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دی، آپؐ کی آمکے بعد حضرت فاطمہؓ نے کھانے کی ساری کیفیت بتادی، آپؐ نے فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کر دو۔ اس وقت جب کہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک لڑکا وہ دینار تلاش کرتے ہوئے ان کے دروازے تک آیا۔ اس سے پوچھا گیا تو بتایا کہ اس کا یہ دینار بارہا میں گم ہو گیا تھا، آپؐ نے حضرت علیؓ سے کہا کہ اس قصاب کے پاس جا کر کہو کہ وہ دینار واپس کر دے اور درہم کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ اس نے آپؐ کے حکم کے مطابق دینار واپس کر دیا پھر آپؐ نے وہ دینار اس لڑکے کو دے کر واپس کر لیا۔

لقطہ کا ایک سال کے اعلان کر دینے کے بعد پانے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ لیکن ضالہ اس کی ملکیت نہیں ہوگی کیوں کہ لقطہ کا اٹھانا ملکیت کی غرض سے اور ضالہ کو پناہ دینا حفاظت کی غرض سے ہوتا ہے۔ امام اوزاعیؒ کا خیال ہے کہ اگر لقطہ مال قلیل ہو تو اعلان کیا جائے اور اگر کثیر ہو تو محکم وقت یا بیت المال کے حوالہ کر دیا جائے۔ امام موصوفؒ کا یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے، امام بخاریؒ بھی

ابو داؤد جترة فی الطريق۔ مسلم: کتاب الزکوۃ، باب تحريم الزکوۃ علی الرسل صلی اللہ علیہ وسلم

وسلمہ بل السلام، ۵۱/۲ تہ ابو داؤد: کتاب الزکوۃ، باب اللقطہ۔

اس کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں "باب من عرف اللقطہ ولم يدفعها الى سلطان" کا باب باندھ کر ان کے اس قول کی تردید کی ہے۔ منطق طور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر معمولی چیز ہو تو اعلان کیا جائے اور اس کے استعمال کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ایک یہودی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک یہودی تجارت کی غرض سے کہیں گیا وہاں اسے رقم کی ضرورت پڑی، کسی سے اس شرط پر قرض لیا کہ اسے جلد واپس کر دے گا، اس نے وہاں اپنا کام پورا کر لیا اور وطن لوٹ گیا، وہاں رقم بڑا کے لئے کوئی آدمی نہیں ملا، چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی، اسے پھاڑ کر اس میں ایک لکڑی بنا کر اور ایک خط رکھ کر جوڑ دیا اور سمندر میں ڈال دیا، وہ بہتا ہوا اس ملک کے ساحل پر پہنچ گیا، اتفاق سے وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ سمندر کے ساحل پر تاجروں کا انتظار کر رہا تھا اس درمیان اس نے ایک بہتی ہوئی لکڑی دیکھی، اسے اٹھا کر جہاز کے لئے گھر لے آیا، اسے پھاڑا تو اس میں رقم اور ایک خط موجود تھا۔ امام موصوف نے اس واقعہ کو کتاب اللقطہ میں لاکر مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ معمولی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی میں اس سے پہلے کی شریعتوں کے احکام بھی باقی رکھے گئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت محمدی میں جس فعل کی تعریف کی گئی ہو یا ہے اس کا تعلق مافیل کی شریعت ہی سے کیوں نہ ہو اور وہ شریعت محمدی سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ اس شریعت کا ایک جزو قرار پائے گا۔

لفظ کا مل ہانا بعض اوقات ایہان و عقیدہ کے امتحان کا سبب بن جاتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت اس صورت میں ہے کہ اس کا اعلان کر کے اس کے اصل مالک تک پہنچا دیا جائے موجودہ دور میں اعلان کرنے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور لائوڈ اسپیکر وغیرہ اس میں معاون ہو سکتے ہیں۔ آج کے اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ تو اس اعلان سے غالی نہیں رہتے کہ فلاں چیز یا فلاں شخص گم ہو گیا ہے کسی کو ملے تو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ لیکن یہ اعلان بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں چیز ہم کو ملی ہے جس کی کسی ہوا کر حاصل کر لے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اعلان کے دوسرے طریقے رائج تھے فقہاء نے اس ماحول کو سامنے رکھ کر اس کے اعلان کا طریقہ اور اس کی جگہ تک کی مباحث اس طرح کی ہے۔

التحریر یفیکون فی فظان اجتماع الناس
من الاسواق وابواب المساجد والمعامم الخ

لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہوں پر اعلان کرنا چاہئے
مثلاً بازار، مساجد کے دروازے اور عجمیہ عام میں اعلان

۱۰ دیکھئے صحیح بخاری: ۳۲/۱ کتاب اللقطہ، باب اذا وجد الخشب فی البحر لک للاحطابین
بحر مختلانی، فتح الباری، ۳/۵

۱۱ محمدت احمد علی سہانک پوری علی ہاشم للبخاری ۳۲/۱ ع ۹

اس طرح کرنا چاہئے۔

ہیں صاع لہ منی دیصلحہ عندی یعنی جن کا رتی سا مال گم ہو گیا ہو وہ مجھے آکر لے لے
قصۃ اودھانہ پنا ہے وہ سونا ہو یا ماندی

لفظ کے اعلان میں۔ حال رکھنا چاہئے کہ اعلان کرتے وقت اس کی ساری علامتیں نہ بیان کر دی جائیں
بلکہ اس طرح اعلان کرنا چاہئے جس سے تہ دائیہ کو عرف معلوم ہو کہ اس کو کوئی چیز ملی ہے، لفظ کی پورے
علامات کے اعلان پر قوی اندیشہ اس بات کا ہے کہ وہ اس کے اصل مالک تک نہ پہنچے مگر اے، ہر شخص اس
کا موٹی کر سکتا ہے، اس طرح مال کے ساتھ ویراد ہو جائے گا حطرہ ہے۔ امدادیت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے
وہ انہ علی الشیخہ وسلم کے اس ایک شخص کا اور خطے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا ممکن
اور حد میں نہیں ہو گا اس کا ایک سال تک اعلان نہ ہو اس کا مالک اہائے تو اس کا حق ہے ورنہ تم اس کے مالک
ہو۔ اس نے یہ سوال کیا کہ اگر گم شدہ بکری مل جائے، آتے نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی بلبیٹے کی ہے۔
اس نے یہ یو جاکر اونٹ والا حکم ہے۔ اس سوال پر آپ نے ظہر، مبارک سرف ہو گا اور فرمایا کہ تم کو اس سے
لبا رہی ہے اس کے کہ وہ اس کا شکیدہ اور اس کے خوتے ہیں۔ ممانی ماسے کا حاتمہ نہ یہاں تک کہ اس کا
مالک اس کو تلاش کرے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حد کی علامتیں یا اعلیٰ جاتی، جب اس کا مالک آتا ہے اور
علامتیں اعلیٰ تک پہنچ کر۔ اگر وہ اصل صحیح ہو تو مال اس کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ اس حدیث میں
تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کو پکڑ کر اپنی حفاظت
میں لیتے ہو تو اس کا مالک وہ اس کو پالے گا۔ لیکن یہ دوسرا معنی درست
نہیں ہے بلکہ مفہوم جو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمہاری یا تمہارے کسی دوسرے بھائی کی ہے یہی بہتر
ہے بکری اور اونٹ میں فرق کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ اونٹ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی اسے
یارہ یا بی دے، اسی طرح وہ موذی جانوروں سے حفاظت کرنے میں دوسروں کی مدد کا محتاج بھی نہیں
ہے بلکہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پانی پی لے تو وہ ہفتوں کے لئے کافی ہوتا ہے اور اس کے
باؤں مضبوط ہوتے ہیں۔ لمبی مسافت بھی طے کر سکتا ہے۔ گردن لمبی ہوتی ہے خود ہی درختوں سے پتے بھی

سند ابن قدامہ المقدسی المعجم ۶۹۶ حوالہ سابق

سند عاری۔ کتاب النقطۃ، باب ضارۃ الاول، مسند احمد ۱۱۷۱

کھا سکتا ہے، اس کے برخلاف بکری دوسروں کی مدد کی محتاج ہے، بیڑ یا اسے بڑی آسانی سے اپنا فقر بنا سکتا ہے۔ اس لئے گمشدہ بکری کو حفاظت میں رکھ لینے کی تاکید کی گئی ہے۔
نقطہ کا اعلان: نقطہ کے اٹھالینے سے اس کا اعلان ضروری ہو جاتا ہے۔ علماء سلف کا اس امر میں ضرور اختلاف ہے کہ نقطہ کا اٹھالینا بہتر ہے یا چھوڑ دینا۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا خیال ہے کہ اٹھالینا بہتر ہے کیونکہ ایک مسلمان براس کے دو سرے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت فرض ہے۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دینا افضل ہے کیونکہ اٹھا لینے میں بہت ذمہ داریاں ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نقطہ کا اٹھالینا واجب ہے۔ نقطہ کے بارے میں جب یہ معلوم ہو جائے کہ میں اسے اٹھاؤں گا تو ضائع ہو جائے گا ایسی صورت میں اٹھالینا مندوب ہے، لیکن اگر اس بات کا خوف ہو کہ ضائع نہیں ہو جائے گا تو اٹھالینا مباح ہے اسی طرح اپنے لئے اٹھالیا جائے اور اعلان نہ کیا جائے تو حرام ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ منے کے بعد اس کا اعلان کرنا جائز ہے۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں اور زید بن صوحان اور سلمان بن ربیع تینوں غزوہ کے لئے نکلے، راستے میں مجھے ایک کوڑا ملا میں نے اٹھالیا، میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اسے یہیں چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں میں اس کا اعلان کروں گا۔ غزوہ سے واپس آنے کے بعد میں نے حج کا ارادہ کیا اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابی بن کعبؓ ملاقات کی، نیزان کو ساتھیوں کی گفتگو اور کوڑے سے باخبر کیا، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجھ کو بھی ایک تجوری ملی تھی، جس میں تنواریاں تھیں، اسے لے کر میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ نے فرمایا اس کا ایک سال تک اعلان کرو میں نے ایک سال تک اعلان کیا پھر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کا مالک نہیں آیا ہے، آپؐ نے فرمایا: پھر ایک سال تک اعلان کرو، اس کے بعد بھی مزید ایک سال اعلان کرنے کا حکم دیا۔

زید بن خالد کی روایت پہلے آچکی ہے جس سے نقطہ کے اعلان کی مدت ایک سال معلوم ہوتی ہے اس طرح بظاہر ایک سال تک اعلان کرنے والی اور کئی سالوں تک اعلان کرنے والی حدیثوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے جیسے

قاضی عیاضؒ نے اختیار کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت جس سے اعلان کی مدت تین سال معلوم ہوتی ہے۔ درحقیقت اس کے راوی کو تین سال اور ایک سال کے الفاظ کے درمیان تنگ ہے۔

”قال لا ادرى بتلوه احوال او حوول واحيد“ یہ راوی کا تہہ بہ تہہ ہے اور یہ صحیح حدیثوں کے مقابل میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زید بن خالد جن کی روایت سے صرف ایک سال اعلان کیے کا حکم معلوم ہوتا ہے اسے اس بات پر محمول کیا جائے کہ اعلان کی کم از کم مدت ایک سال ہے اور ابی بن کعب کی روایت کو ریاضیاتی بر محمول کیا جائے یعنی احتیاط اور فضیلت کا تقاضا ہے۔ نہ کہ کسی سالوں تک اعلان کیا جائے۔“

لَقَطُ مَا أَتَاهَا يَے وَاللَّاسِ كَمَا مَالِكٌ نَہیں ہوتا بلکہ اس کا 'حافظ' ہوتا ہے۔ ملکیت اور عدم ملکیت کے سلسلہ میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ اور اسحاقؒ کے نزدیک ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سفیان ثوریؒ اور عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ لفظ 'ہاتھ لے' والا اگر مالدار ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک سال تک اعلان کرنے کے بعد اسے مدد ارنے والا امام شافعیؒ نے لقطہ استعادہ کے سلسلہ میں مال دار اور غریب کی کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ ان کا استدلال حضرت ابی بن کعب کے اس واقعہ سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑا سے مارا، ہاتھ لگانے کا علم دیا تھا۔

ابن قدامہ المقدسی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے گرتی پڑی چیز اٹھالی تو اس کے مالک کو داپس لے کر دے۔ اس کی حالت کی اجرت لے سکتا ہے جیسا کہ جو کی دارمال کی حفاظت اور نگرانی پر اجرت دیتا ہے۔

نقطہ کی کس مقدار پر اعلان کیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نقطہ کی مقدار کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ احادیث میں قلیل اور کثیر کی کوئی محدود مقدار نہیں بتائی گئی ہے۔ فقہائے اس کی مقدار کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔

۵۹۲ مسموم سرج ہودی اگر کسی نے کباب اگر نقطہ ایسی چیز ہو جو جلد ہلاک ہوگا
والی سوا دس کا مالک نہ آئے تو سہ فکروے۔۔ کہئے برہن الدین مرغیان ما۔ ۱۰ م ۵۹

تمهيد في احكام ما يما عارضى اللقطه وصالة الزيل والغمر

۱۰۷۷۔ اس قدر مقدس، الٰہی و ۶۷۷۷ اسی طرح اگر اس نے جانور کو چارہ کھلایا ہو یا اعلان کر سیر جو حرت آیا ہو وہ بھی رسول کرکھتا ہے۔

قال مالک والوحنبعلایجب
النحریف مالایقطع بحد السارق
وهو ربہ دسار عند مالک وعترۃ
دراهم عند ابی حنیفہ
امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس مقدار پر
اعلان کیا جائے جس مقدار پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے
اور وہ امام مالک کے نزدیک ربع دینار اور ابو حنیفہ
کے نزدیک دس درہم ہے۔

امام احمد کے نزدیک قلت کی کوئی حد نہیں اور قیاس کے ذریعہ اس کی کوئی تحدید نہیں کی جاتی تھی
مہر قبل کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے فقہانے اس کی بھی تعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ قطع یہ یعنی چور کے
ہاتھ کاٹنے کی مقدار پر قیاس کیا ہے۔ چونکہ چور کا ہاتھ ربع دینار امام مالک کے نزدیک اور دس درہم
امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا اس سے زیادہ کی مقدار پر کاٹا جاتا ہے اس لئے یہاں بھی اس قیاس
سے مسئلہ مستنبط کیا گیا کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ کی مقدار پر اعلان کیا جائے اور اس سے کم پڑے
امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے لفظ کے سلسلہ میں اعلان کی جو مقدار متعین کی ہے وہ صحیح نہیں ہے مہر
کی مقدار کو قطع یہ پر قیاس کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے جیسا کہ انھوں نے وضاحت بھی کی ہے۔ لیکن
لفظ کی وہ مقدار جس سے اعلان ضروری ہو اس کو لاسب سرفہ پر قیاس کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں
آتی۔ ان کا استدلال اصولی اعتبار سے تو صحیح ہے کیونکہ مہر کی مقدار کی تحدید کرنے کے لئے لاسب
سرفہ پر قیاس کیا لہذا وہ مقیس علیہ کہلایا پھر لفظ کی مقدار کو بھی لاسب سرفہ پر قیاس کیا، مقیس
کہلایا اور اصول فقہ کا مسئلہ اصول ہے کہ قیاس مقیس پر نہیں بلکہ مقیس علیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی
یہی اصول کار فرما ہے۔

اسی طرح اگر کسی کو لفظ کی اتنی مقدار مل گئی جو جس پر اعلان کرنا ضروری تھا لکن بان والا نہ گما
لو اس کے ورثا اس کا اعلان کریں گے اور وہ ایک سال کے بعد اس کے وارث بھی ہو جائیں گے اگر صاحب مال ایک
سال کے بعد آئے لو وارثین سے بھی ان کا مال وصول کرے گا جس طرح مویشی سے بھی لے سکتا تھا۔
ان تمام مودعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام پر معمولی چیزوں کی طرح معمولی چیزوں کی حد و حدود کا قیاس
حیال رکھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر عمل پر ان کے لئے بہت سے عقوبتیں اور سزاؤں کے ساتھ عمل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو غرضی
مبادا اصل ہو گئے ہیں اس سے اسی کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکتی ہے اور ایک خوش گوار ماحول تیار ہو سکتا ہے۔

۵/۴۸۸ سے تفصیل کے لئے دیکھی جائے ہدایہ کتاب النکاح، باب المہر، مہر دیکھی جائے یہی تفصیل کتاب
اللفظ، مطبع مجتہدی، دہلی، ابن رشد نے اس قیاس کو انتہائی کمزور کہا ہے۔ دھندلوع من القیاس، دود عند

المحققین، ملاحظہ ہو ہدایہ المختار، ۲۰ دار المعرفہ بیروت، لبنان ۱۳۰۳ھ

۵/۲۱ - ۲۰ سے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ابن تہامہ المقدسی المعنی: ۵/۲۱ - ۲۰

موزمبیق کے مسلمان

فاق کشی اور عیسائیت کے نفع میں

عربی سے ترجمہ، الطاهر احمد قاسمی ادارہ تحفہ و عیسائیت علی گڑھ

اقوام متحدہ کی مالیہ شائع شدہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موزمبیق شدید اقتصادی بحران کی وجہ سے بہت جلد افریقہ کے بھیانک خطہ میں تبدیل ہو جائے گا اور لکھو کھا باشندے قحط اور بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے، اس صورت حال کی سنگینی کا ترجمہ اموات سے بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حالیہ فی ہزار موت میں ۳۵۰ کا تناسب بچوں کا ہے، اس صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ نے دنیا کے اصحاب خیر سے اپیل کی ہے کہ اہل موزمبیق کو اس خونخوار ہلاکت سے بچانے کے لئے لاکھوں ڈالر کا مالی تعاون پیش کریں، ادھر عالمی تنظیم نے ایک تہائی موزمبیق عوام کی معاشی امداد کے لئے ۲۴ ملین ڈالر کی مقدار خاص کر دی ہے۔

عربیا و بلاد العرب، نے جون ۱۹۸۸ء کے شمارہ میں موزمبیق مسلم شہری کے متعلق رپورٹ شائع کی، عربیہ کا نام نگار مسلم عوام کے حالات کا قریب سے مطالعہ کرنے اور اس کے گذشتہ و موجودہ جدوجہد اور یہی حالات کا جائزہ لینے کے لئے موزمبیق پہنچا اور رپورٹ تیار کی رپورٹر کا کہنا ہے کہ تاریخ کے ایک لمبے عرصے کے درمیان موزمبیق کے مسلم باشندے جن جن مشکلات سے دوچار ہوئے پورے افریقہ کے مسلم باشندہ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ موزمبیق کے مسلمان پانچ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ دراز تک پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کہ اس سخت کشمکش اور شدید چھڑپ کے باوجود، دنیا کا گناہم واقعہ بن کر رہ گیا۔ اور یہ وقت کا المیہ ہے کہ تاریخ کے صفحات اس اہم واقعہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ بارہویں صدی کے آغاز میں ساحل افریقہ پر مسلم حکومتیں بنیں، جس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ افریقہ کے بہت سارے جنوبی حصے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، ادھر تجارتی مراکز کا فروغ صوفلا سے (جولیبہ اکامہریہ) جزیرہ نمائے عرب اور اس سے آگے برصغیر ہند تک سلسلہ بڑھتا رہا

نہایت کفر و غش ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلم سوداگر اور پرتگالی تجارتی کمپنی کا باہم تضاد رہا تا تو اسلام کی اشاعت نہ صرف یہ کہ براعظم افریقہ کے سارے ساحلی علاقوں بلکہ اندرون نظم میں بھی ہوئی، لیکن اس باہمی آویزش کا نقصان اس شکل میں ظاہر ہوا کہ افریقہ کے علی علاقے میں اسلام محصور ہو کر رہ گیا۔

۱۸۰۷ء بمصر کے اختتام پر اسلام نے اندرون افریقہ اشاعت کی راہ نئی، صدیوں ان تجارتی مراکز سے وابستہ رہنے سے یہ مادہ ہوا کہ افریقہ کا بہت بڑا داخلی حصہ دنیا اسلام نصیب میں آگیا، اور ان مسلم تاجروں کے ذریعہ اس کی تکمیل ہوئی۔ جو یہاں آکر آباد ہو گئے اور می باشندگان میں شادیاں کیں اور اس طرح پوری سامراج کی توسیع پختہ کی کے عکس کسی خون بہ کے بغیر آہستہ آہستہ افریقہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی خیال کیا جاتا ہے کہ پرتگالیوں کی نے افریقہ میں اسلام کی اشاعت کو متاثر کیا۔ اس لئے کہ شہر دہلی سے یہ واضح تھا کہ پرتگالی راج جنگ جو اور توسیع پسند طبیعت کے حامل ہیں۔ چنانچہ براعظم افریقہ کے جنوبی حصے پر قدم نہ ہونے آٹھ سال سے نامد کا عرصہ نہیں گزرنے پایا تھا کہ پرتگالیوں نے مسلمان تاجروں کو بے رہنے کی طویل مہم شروع کر دی اور مشرق میں جزیرہ موسی سمبیت پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد ہی بیت بند ہوئی۔ مقامی مسلم شہریوں کو قتل کرنے لگے اور جوان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے ان کے ایجنٹ حکومت بنا دی گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد کینیا کے اہم مقامات، سووا اور مالندی فتح کر لیا۔ اس قبضہ کے نتیجہ میں انھوں نے ایک جملہ کیا جس نے علاقہ کی اقتصادی صورت حال زکروایا۔ یہاں کے بیش قیمت طلائی سامان اور ہاتھی دانت سے تیار شدہ گرانقدر اسباب ایض ہو گئے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹریڈ طاقتوں، ہالینڈ اور برطانیہ نے متحد ہو کر یوں کا مقابلہ کیا اور مہاسا کے مقام پر مشرق میں انھیں جبری طرح شکست دیا۔ اور جب ان واپس ہونے پر مجبور ہوئے تو اس سے پہلے لوئیز مارکیز بندرگاہ پر اپنا فوجی ٹھکانا قائم کر لیا۔ ان کے تجارتی جہازوں پر حملہ آور ہو سکے لیکن مہاسا میں ان کی شکست خوردگی پوری سامراج کی وسیع میں محسوس ایک وقتی رسوائی تھی، اگرچہ مہاسا کے بہت بڑے حصے پر ہالینڈ اور برطانیہ کا سیاسی اثر و تہذیبی قائم ہو گیا۔ اور افریقہ کا مشرقی ساحل حصہ ان کی زیر حکومت آگیا پھر بھی موزمبیق ساحلی علاقوں پر برطانوی قبضہ رہا۔ مشرق میں پرتگالی، لیکن معاہدہ ہوا۔ پرتگالیوں اندرون افریقہ داخل ہونے کی کھلی اجازت مل گئی اور میدان ہموار پا کر اس نے خوں ریزی

اور بونٹ کھسٹ کا کام پڑی ہے باکی سے شروع کر دیا یہ سب انیسویں صدی کے اختتام اور بیسویں صدی کے آغاز میں پیش آیا۔

پرتگالیوں کو اندرونِ افریقہ کی مقامی حکومتوں کا زیر دست ساسا کرنا پڑا۔ مگر پرتگالیوں نے اس پر اپنی صنعتی اور فنی برتری کے زور پر قبضہ کر لیا۔ اور مقامی سولگوگوں کا مقابلہ کر کے علاقہ کی ابتدا میں پرتگالیوں کے ہاتھوں فریقوں کا یہیں قتل عام ہوا اور تین سال سے زیادہ عرصہ تک یہ قتل عام ہوتا رہا جس کے نتیجہ میں ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ اس کے باوجود پرتگالی اپنے خلاف مقامی انتقامی شورش پر قابو نہ پاسکے لیکن موجودہ صدی کی آخری دہائیوں میں مسلح انتقام کے آخری تلعہ کو مسامحہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

موریتویہ مسلمانوں کو مملکت کرنے کے لئے عیسائی مشنری اداروں نے بھی مسلح پرتگالی افواج کا کردار ادا کیا۔ شمالی موریتویہ میں مسلمانوں نے مشنری اسٹوٹوں کا ٹانگہ ٹا کیا جس کے نتیجہ میں ۱۹۱۵ء میں مودا (Mouda) مقام پر مسلمانوں کا ہتھیار کھینچا گیا۔ یہ تھوڑا سا پرتگالی افواج کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جس نے موریتویہ عوام کو اپنے دشمنوں کے خلاف اس قدر تہیہ ہار اٹھانے پر مجبور کر دیا اور بالآخر اس کو طاسانی مل شیشہ میں ملک پر نکال غارت گردن سے آزاد ہو گیا۔ ملک کی اس آزادی میں قومی افواج کے دوسرے مسلمانوں نے بھی بھرپور ادا کیا لیکن یہ محسوس ہے کہ یہ آزاد عقیدہ و فکر کی متوقع حریت اور قانون کی آزادی سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ ملک بھی حکومت لادہبی سے آزادی کی بنیاد پر قائم ہو گئی اور یہی نوعیت کا غنیمت ہے اس سے سابقہ عمارتیں ریالی پھرنی گئیں۔ اس اعلان کے بعد اسلامی مدارس ہمدوں اور ملاک ہمدوں کو دوسرے ہی ممالک میں لے جانا اور اسی مدرسہ کو لادہبی اسکول میں بدل دیا گیا اور دینیات کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تو یہ اور اسلامی قوتوں کی اساعت اور درآمدات پر قدغن لگا دیا گیا۔ علماء اور مفتیین پر بہت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یہ ملک اعلیٰ غنیمت حاصل کرنے کے لئے ویرانہ بنا کر رہ گیا۔

یہاں سر کی وسعت سے دور ہے کہ مسلمانوں اور نصاریٰ دونوں ہی یکساں طور پر ان بندشوں کے شکار رہے جس سے خاص طور پر مسلم ممالک حکومت وقت کے خلاف کھڑک اٹھا۔ ابو بکر موسیٰ علی جیسے رہنماؤں نے اس مرتبہ دور میں حکومت کی ناروا کارروائیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی ہمت کی تو اس جرم میں ان کو نظر بند کیا گیا۔ مات بھی قابل ذکر ہے کہ انھوں نے جہاں میں حکومت وقت نے موریتویہ عوام کے لئے دیں وہ مذہب کو ایک نیا شیشہ سمجھے ہوئے شیشہ میں الٹا کر تمام پابندیوں کو ختم کر دیا۔ شیخ ابو بکر موسیٰ اور دیگر قیدی رہا کر دیئے گئے اور پانچ سو سال کی مسلسل کوششوں کے بعد پھر دینی چہل پہل شروع ہو گئی اور مذہبی آزادی کی بڑاشت یورپ کے علاقوں میں سنائی دینے لگی۔

اس پوری رپورٹ سے ملک کی گرتی ہوئی صورت حال اور مملکت کے باشندگان کی فاقہ کشی اور تعلیمی گراؤ کا نقشہ لگا ہوں گے سامنے آجاتا ہے۔ آج موزیتق کے مسلمان انتشار، جہالت اور خرافات کے شکار ہیں۔ قحط سال اور ماہی خانہ جنگی اس پر مستزاد ہے ان تمام چیزوں نے موزیتق کو اقتصادی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ موزیتق کی قومی محاذ حکومت کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ اس کی سربراہی فرطوفرت کر رہی ہے جسے مسلمانوں کی حریت حاصل ہے ملک میں حالات کے بدلنے اور بہتر ہونے کی بہت امیدیں ہیں خدا ہی جانتا ہے آگے کیا ہوگا۔

مولانا مودودی سے ملنے

- ۱۔ مولانا مودودی اور فکری انقلاب، مبین طارق ۴/-
- ۲۔ اقبال اور مودودی کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر عمر جہات حان منوری ۱۴/-
- ۳۔ اختلافی مسائل میں مولانا مودودی کا موقف، محمود عالم ۵/۲۵
- ۴۔ آخری سفر، انتظارِ نعیم ۴/-
- ۵۔ تفہیم القرآن ایک عظیم کارنامہ، عنایت اللہ سبحانی ۱/۷۵
- ۶۔ خلافت و ملکیت اور علماء اہل سنت، ابو خالہ مسلم، ۵/-
- ۷۔ ردِ سرگزشت، ڈاکٹر سید انور علی ۳/۵
- ۸۔ سید مودودی کے تعلیمی نظریات، پروفیسر محمد حسین ۴/۵۰
- ۹۔ مولانا مودودی کے معاشی تصورات، محمد اکرام خاں ۱۴/-
- ۱۰۔ مولانا مودودی پر اعتراضات کا جائزہ، مفتی محمد یوسف (دوبلیں) ۲۲/-

مرکزی مکتبہ اسلامی بینک رحمتی قبرہ دہلی

مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کے حالیہ اجلاس کی مختصر روائی اور قراردادیں

مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا ایک خصوصی اجلاس جماعت کی مجلس نمائندگان کے اجلاس سے ایک روز قبل ۲۰ مارچ ۱۹۸۸ء اتوار کو زیر صدارت امیر جماعت اسلامی ہند مرکز جماعت دہلی میں منعقد ہوا۔ کاروائی ۱۱ بجے صبح شروع ہوئی اور حسب ضرورت بعد کے دنوں میں بھی ۷ تا ۸ بجے شب ایک ایک گھنٹہ ہوتی رہی۔

تذکیر کے بعد محترم امیر جماعت کے افتتاحی کلمات سے کاروائی شروع ہوئی۔ امیر جماعت مولانا ابوالیث صاحب ندوی اصلاحی نے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجلس نمائندگان کا جو اجلاس اگلے روز منعقد ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہ غور کر لینا چاہئے کہ کاروائی کا طریقہ کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ مجلس نمائندگان کے اجلاس کی کاروائی جس طریقہ پر ہوتی تھی اس بار بھی اسی طریقہ پر ہو مغربی بنگال کے نمائندے سے توارک دو سمجھ لیتے ہیں البتہ کیرل کے کچھ نمائندے ہیں جو ٹھیک طور پر اردو نہیں سمجھتے اس لئے اردو زبان میں جو چیزیں پیش ہوں ان کا ملیا لم زبان میں خلاصہ بیان کیا جائے۔ دستور میں ترمیم سے متعلق جو تجاویز ہوں ان میں سے ان تجویزوں کو مقبوع کر لیا جائے جن پر غور و فیصلہ کی فوری ضرورت تھی اور غور و بحث کے لئے زیادہ وقت بھی درکار نہ ہو۔

بابری مسجد کی بازیابی کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے امیر جماعت نے فرمایا کہ شرکائے اجلاس اپنے اپنے خیالات کا اس ضرورت کے پیش نظر اظہار کریں کہ پرامن ذرائع سے کام لے کر کسی طرح اس اہم مسئلہ کو حل کیا جاسکتا ہے۔

اس افتتاحی تقریر کے بعد مختلف مسائل پر اظہار خیال کیا گیا۔ بابری مسجد کے سلسلہ میں رفقاء نے جن خیالات کا اظہار کیا انھیں نوٹ کر لیا گیا تاکہ رابطہ کمیٹی کی میٹنگوں میں جماعت کے نقطہ نظر اور موقف کی نائندگی کرتے ہوئے انھیں پیش نظر رکھا جائے اور رفقاء سے جماعت اپنی سعی

وجہ میں بھی انھیں ملحوظ رکھ سکیں۔

دستور میں ترمیم سے متعلق تجاویز پر اور سفارشات مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی کہ دورانِ اجلاس ہی اپنی رپورٹ پیش کر دے تاکہ اس پر مجلس شوریٰ غور کر کے اپنی سفارشات کے طور پر مجلس نمائندگان کے اجلاس میں رکھ سکے۔ چنانچہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ اور مجلس شوریٰ نے اس کے پیش نظر اپنی سفارشات مرتب کیں۔ کمیٹی درج ذیل ارکان شوریٰ پر مشتمل تھی۔

(۱) سید یوسف صاحب کنویر (۲) ڈاکٹر احمد سجاد صاحب (۳) قیم جماعت افضل حسین صاحب کیٹی نے اصلاً خود ہی اپنی سفارشات کی دو قسمیں کی تھیں۔ ایک قسم ان سفارشات کی تھی جن پر شوریٰ کے کسی آئندہ اجلاس میں بہ تفصیل غور کرنے کی ضرورت ظاہر کی گئی تھی اور دوسری قسم ان سفارشات کی جن پر غور کیا گیا اور انھیں مجلس نمائندگان میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دوسرے مسائل پر سبھی غور ہوا اور شرکاء اجلاس نے مسئلہ افغانستان، مسئلہ فلسطین اور عراق ایران جنگ، فرقہ وارانہ منافرت سے متعلق مسئلوں پر اپنے اپنے خیالات و تاثرات ظاہر کئے

شوریٰ کے اس اجلاس میں مولانا صدیق الدین اسلامی صاحب اور مولانا محمد یعقوب گھلانی صاحب اپنی علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ تمام ارکان شریک اجلاس ہوئے۔ ان کے اسلئے گرامی درج ذیل ہیں:

جناب محمد شفیع موسس صاحب، جناب فی کے عبداللہ صاحب، جناب محمد سراج الحسن صاحب، جناب رشید عثمانی صاحب، جناب عبدالعزیز صاحب، خلیفہ یوسف صاحب، جناب اہجاز اسلم صاحب، جناب انعام الرحمن خاں صاحب، ڈاکٹر احمد سجاد صاحب۔ مولانا نظام الدین صاحب، اسلامی مولانا جمال الدین صاحب، جناب کے سی عبداللہ صاحب، جناب ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب، جناب مولانا محمد یوسف اسلامی صاحب، جناب مولانا سلمان ندوی صاحب۔

مرکزی مجلس شوریٰ کی قراردادیں

فلسطین کا مسئلہ آج مشرق وسطیٰ کے امن کے لئے بارود کا ڈھیر بن گیا ہے

مسئلہ فلسطین

اسرائیلی بربریت جس طرح انسانی حقوق اور قوموں کی آزادی کے تصور کو پامال کر رہی ہے وہ آزادی پسند دنیا کے لئے چیلنج بن جا رہا ہے اور اسے لگام نہ دیا گیا تو مشرق وسطیٰ ہی نہیں عالمی امن بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ آج اسرائیل امریکہ اور دیگر استعماری طاقتوں کی سرپرستی میں اسی ہٹلری راہ پر چل رہا ہے جس کی تباہیوں اوریر باد یوں سے دنیا آگاہ ہے۔ اب اگر دنیا دوبارہ اس انجام سے دوچار ہونا چاہتی ہے

تو لازم ہے کہ اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھا جائے۔ فلسطینی قوم کو بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ دنیا کی آزاد قوموں کی طرح زندگی گزارے۔ آزادی فلسطینی قوم کا بھی پیدائشی حق ہے، — اس حق کو بحین کر عدل و انصاف کا علم نہیں بند کیا جاسکتا۔ اسرائیل کو جس طرح وجود دیا گیا وہ خود ہی ایک کھلے ہوئے ظلم کی نشانی ہے۔ اور اب اسے مزید جارحیت سے نہ روکنا، ظلم کے دائرے کو وسیع کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس دنیا کی تمام آزادی پسند قوموں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ فلسطینی قوم کی غصب شدہ آزادی کو بحال کرانے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔

مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس مسئلہ کے تسکین اپنی ذمہ داریوں کو اس احساس کے ساتھ ادا کرے گا کہ فلسطین محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ قبلہ اول کی بازیابی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس طرح فلسطین کی آزادی پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے پورے عالم اسلام کو بنیان مرموص بن کر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ استعماری طاقتیں اسرائیل کا چہرہ لگا کر پورے خطہ کو اپنی چراگاہ بنالیں گی۔ خدا اہل فلسطین اور بیت المقدس کو جلد از جلد صہیونی فتنہ سے نجات دے۔ آمین

افغانستان مرکز مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کی نگاہ میں آٹھ سال سے جاری افغانستان میں روسی عسکری جارحیت اس خطہ کے امن کے لئے نہیں عالمی امن کے لئے بھی

خطہ بنی ہوئی ہے آزادی کے اس دور میں روس کی افغانستان میں کھلی ہوئی فوجی مداخلت، جارحیت کی انتہائی گھناؤنی صورت ہے۔ اپنے دین اور وطن سے محبت رکھنے والے لاکھوں افغانی جوان اس جارحیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ۵۰ لاکھ سے زائد باشندے پڑوسی ملکوں میں پناہ گزین بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود عید اور بہار افغانی اپنے دین، اور اپنی آزادی کی حفاظت کر کے سردہ کی ہاری لگائے ہوئے ہیں اور اپنے میر و شہادت سے حقیقتاً جاگ رہے ہیں پختہ عزم و یقین کے سامنے اس دور کی ایک عظیم طاقت۔ روس کو بھی پسپائی اختیار کرنے کے علاوہ اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جاتے جاتے روس اس تنگ درو میں لگا ہوا ہے کہ دین پسند افغانی اقتدار تک پہنچنے نہ پائیں اور وہ نجیب اللہ کے پردے میں اپنے ارادوں کی تکمیل میں لگا رہے۔ روس کی کھلی ہوئی جارحیت سے اس کی یہ خفیہ سازش زیادہ خطرناک ہے۔ توقع ہے کہ مجاہدین کی نگاہوں سے یہ پہلو او جھل نہیں ہوگا۔ مجاہدین پختہ عزم رکھتے ہیں کہ روسی جارحیت چاہے جس بھیس میں بھی ہو، وہ پسپا کرنے سے پہلے دم نہیں لیں گے۔ مجاہدین کے اس عزم کو کامیاب بنانے کے لئے مجلس عالم اسلام اور آزادی پسند دنیا سے یہ امید کرتی ہے کہ

وہ روسی ڈرامہ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے اور مجاہدین کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تاآنکہ جارحیت کامر نشان مٹ جائے۔ خدا مجاہدین کی جدوجہد کو کامیاب بنائے۔

فرقہ وارانہ منافرت: مرکزی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند انتہائی افسوس کے ساتھ اپنے

اس احساس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی طرف

سے فرقہ پرستی کے خلاف رات دن بیانات دیئے جانے کے باوجود فرقہ وارانہ منافرت کا دائرہ روز

بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ منافرت کا یہ شعلہ صرف قومی یک جہتی، ملکی

اقتصادیات اور انسانی اخلاق ہی کو تباہ نہیں کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر یہ ملک کی رسوائی کا سبب

بھی بن رہا ہے۔

آزادی سے پہلے ان فسادات کے سلسلہ میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ انگریزی حکومت

اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے ان شعلوں کو بھڑکانے لگی تھی۔ وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی

برگامزن تھی۔ اسی لئے توقع تھی کہ آزادی کے بعد فرقہ وارانہ منافرت کے یہ شعلے سرد پڑ جائیں گے،

لیکن یہ آرزو بھولی بسری داستان بن گئی اور فرقہ وارانہ منافرت کا دائرہ کم ہونے کے بجائے

وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ اب ملک کی سیاسی پارٹیاں اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لئے لڑاؤ

اور حکومت کرو کی پالیسی اپنانے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کرتیں، ان کی اس پالیسی کے سلسلے میں

تہذیبی جارحیت پسندی علاقائی اور لسانی عصیت کو سراٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ ان کی اس پالیسی

کے سایہ میں درسیات کے اندر ایسے فرقہ وارانہ مواد کو جگہ ملتی ہے اور اب تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ لڑاؤ

رائے کے اظہار کے نام پر قرآن و حدیث پر پابندی عائد کرنے کے لئے عدالتوں میں مقدمات دائر کئے جاتے

ہیں۔ اس طرح پورے ملک میں فرقہ وارانہ منافرت کو پھیلانے کی یہ کوششیں ملک کے مستقبل کے بے شدید

خطرہ بنتی جا رہی ہیں۔

مرکزی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس ملک کے تمام باشندوں اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں سے یہ اپیل کر رہا

ہے کہ مل جل کر اس روگ کو مٹانے کی کوشش کریں، فرقہ وارانہ منافرت کو انسانی اخوت اور بھائی چارے سے

بدل دیں۔ اس لئے کہ سارے انسان اپنے فکری، نظری، لسانی اور لونی اختلافات کے باوجود آدم کی اولاد

ہیں۔ اسی لئے جماعت فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لئے خوش گوار تعلقات کی مہم کو آگے بڑھانے

میں لگی ہوئی ہے۔ مجلس شوریٰ امید کرتی ہے کہ ملک کے تہا باشندے مل جل کر اس مہم کو کامیاب بنائیں گے

ایران عراقی جنگ: مرکزی مجلس شوریٰ کا یہ اجلاس دو پڑوسی ملکوں ایران و عراق کے درمیان

جاری جنگ پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے اس جنگ میں دونوں ملکوں کا جو جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے وہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے ایک المیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے خوشی صرف اسرائیل اور اس کے مشرق و مغربی سرپرستوں کو حاصل ہو سکتی ہے، عالم اسلام کو نہیں۔ اس جنگ نے اسلام کے تصورِ اخوت پر بھی دھب لگائی ہے۔ پُر امن انسانی آبادیوں کو نیز انکوں کا کشادہ بنانا، اسے اگر جنگی حکمت عملی کہیں گے تو درندگی اور بربریت کس چیز کا نام ہوگا۔

دنیا کی بڑی استعماری طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے اس طرح وہ ایک طرف مشرق وسطیٰ کو اپنے اسلحہ کی منڈی بنائے رکھنا چاہتی ہیں تو دوسری طرف وہ اس کے ذریعہ اسرائیل کی راہ میں مائل ہر مقاومت ختم کر دینا چاہتی ہیں تاکہ ان کی مادی مفادات پر آٹھ نہ آئے اور یہ بات نہ ایران اور عراق کے لئے مفید ہو سکتی ہے نہ عالم اسلام اور عالمی امن کے لئے۔

اس جنگ کی انہیں خطرناکیوں کے باعث مجلس شوریٰ دونوں ہی مسلم ملکوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ جنگ کو بند کر کے صلح کی نیز پریشہ کر اپنے مسائل کو حل کریں اس سلسلہ میں امن پسند دنیا اور عالم اسلام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جنگ کو بند کرنے میں اپنا موثر رول ادا کریں ورنہ یہ جنگ کسی بھی وقت نیا موڑ لے کر پوری دنیا کے لئے خطرہ بن سکتی ہے۔

ذاتی حمیت

وہ آدمی کے اندر ذاتی حمیت اور غیرت کے جذبات اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ خاندانی اور قومی جذبات حمیت بھی ان کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ جب ان جذبات میں سبجان آتا ہے تو بڑے بڑے ارباب مبرو و تمل کے پاؤں بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام کے نزدیک غیرت و حمیت بجاے خود ایک اعلیٰ جوہر ہے۔ لیکن یہ جوہر قابلِ قدر اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی غلط رخ نہ اختیار کرے۔ اور غلط مواقع پر حرکت میں نہ آئے ورنہ جس قدر یہ فی نفسہ قابلِ قدر اور قیمتی ہے اسی قدر مذہب و ناموس بن جاتا ہے۔

(معارف اسلام و جاہلیت ص ۱۰)

تنقید و تبصرہ

بھائر مودودیؒ، مرتبین ڈاکٹر محمد ریاض کرمانی، حافظ محسن،
صفحات ۱۰۲، کتابت طباعت مناسب، قیمت پندرہ روپے
ناشر، سینٹر فار اسٹڈیز آن سائنس علی گڑھ

مولانا مودودیؒ موجودہ دور کے ممتاز عالم دین اور بانغ نظر محقق و مفکر تھے۔ ان کی دینی اور
لمی خدمات عالم اسلام میں مسلم ہیں۔ مولانا کا علمی سرمایہ جو مطبوعہ یا مخطوطہ شکل میں موجود
ہ ان کے معلمین اور جانشین کے لیے فکر و نظر کا بڑا وسیع میدان فراہم کرتا ہے، یہ نادرانہ عقیدت
ہیں بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مولانا مودودیؒ اس صدی کے واحد عالم دین تھے جن کو دین
ماہچی بصیرت، اسلامی علوم پرچہ و مسلمانوں کے مسائل کجرا احساس اور اپنے زمانہ کا شعور یکساں طور پر حاصل
ھا، اسی وجہ سے ان کی تحریک اور تحریروں میں بڑی زندگی محسوس ہوتی ہے، مولانا کی تحریروں
نے ایک طرف اسلام کے رکشن چہرہ سے حالات و زمانہ کا خبار صاف کیا اور دوسری طرف نئے ذہن
و اسلام کے تابناک رُخ کی طرف متوجہ کیا (ذالک فضل اللہ)

مولانا مودودیؒ کی وفات کے بعد ان کی حیات و خدمات پر بہت سی کتابیں، مضامین،
سائل کے نمبر اور تنقیدی و ناشراتی خیالات سامنے آئے، اگر ان سب کو یکجا کیا جائے تو محسوس
ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر تعارفی، توسیعی اور ترتیبی COMPILATION نوعیت کے ہیں۔
زیر تبصرہ کتاب بھائر مودودیؒ بھی ایک ترتیبی کام ہے، اس میں تفہیم القرآن سے مولانا کی
تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے جو کائناتی علوم سے متعلق ہیں۔ اس میں حسب ذیل مباحث ہیں۔

(۱) علم کے ذرائع (۲) قرآنی علوم کا مقام افضل (۳) بنیادی عقائد (۴) عالم بالا (۵) عالم
نی (۶) حیات۔ ان مباحث میں مولانا کے جدید علوم سے استفادہ اور ان پر نقد و تبصرہ کو نماں
در پر منور کیا گیا ہے، ایک خاص نقطہ نظر کے تحت یہ ایک قابل قدر کوشش ہے کہیں کہیں ترتیبی
لے مولانا کے انداز بیان پر نقد بھی کیا ہے مثلاً مولانا مودودیؒ نے سورہ النکویر کی آیت ”جب سمند
جڑ کاٹے جائیں گے“ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ”یہ سراسر اللہ کا معجزہ ہے“ اس پر مرتبین نے یہ نوٹ لگایا
ہے ”لفظ معجزہ کیونکہ اصطلاحاً حجابی سے متعلق ہو گیا ہے اس لئے اس کا اس مقام پر استعمال مناسب
نہیں، قدرت حکمت یا کاریگری جیسے الفاظ یہاں زیادہ مناسب ہیں“

اگر لفظ معجزہ کا پورا مادہ و ما علیہ پیش نظر ہو تو یہ نوٹ غیر ضروری ہے، اس لئے کہ نبی کا خرقہ عادی

کام خود اس مامعزہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہوتا ہے اسی لئے قرآن میں اسے "آیات اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اللہ کی نشانی۔

اگر مرتبین اپنے مباحث کا مواد حاصل کرنے کے لئے تفہیم القرآن سے آگے بڑھ کر مولانا کی دوسری کتابوں کو بھی پیش نظر رکھتے تو کتاب کی افادیت اس وقت نسبتاً زیادہ بڑھ جاتی اور معلومات افزا اور جامع ہوتی۔ مرتبین نے طبی ذرائع علم میں تفہیم القرآن سے حسب ذیل پانچ چیزیں نکالی ہیں (۱) اسوہ انبیاء (۲) سماعت و بصارت (۳) ذہن و عقل (۴) آیات کائنات (۵) تاریخ۔ اگر وہ اپنے ماخذ کو وسیع کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ مولانا نے ان ذرائع علم میں انسانی تجربہ کو بھی شامل کیا ہے۔ یا اگر صرف تفہیم پیش نظر تھی تو مباحث کا دائرہ وسیع کر کے تاریخ، عمرانیات اور نباتات وغیرہ کو بھی شامل کرنا چاہئے تھا جن پر تفہیم میں گراں قدر بحثیں ملتی ہیں۔ اور جن سے مولانا کی بصیرت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے مثلاً اصحاب کبف کی تعداد، رقبہ کی تحقیق، ذوالقرنین کا تئیں، امہاؤ کی جائے وقوع اور باقیات کی تحقیق وغیرہ۔

بہ صورت جیسا کہ مرتبین نے لکھا ہے "یہ ایک ابتدائی تحقیق ہے" اس کو مزید وسعت اور جامعیت عطا کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اگر مولانا کی فقہی، سیاسی، اور فلسفیانہ بصیرت پر بھی کام ہو جائے تو ایک بڑی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب نہ صرف مولانا مودودی کی قرآنی اور کائناتی بصیرت کا تعارف کراتی ہے بلکہ خود قرآن کریم اور کائنات کے باہمی تعلق کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ کتاب بہ پڑھے لکھے آدمی کے لئے مفید ہے۔ (محمد حود عالم قاسمی)

مگر کسی اندھ ٹکڑی میں نہیں رہتے ہو جہاں کسی جویٹ راجہ کا راج ہو تمہارا واسطہ ایک ایسے خدا سے جو تم میں سے ایک ایک تمہیں کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ تم اپنی ماؤں کے بیٹ میں بن رہے تھے اور زندگی بھر تمہاری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے ہاں تمہاری قسمتوں کا فیصلہ ٹھیکہ عدل کے ساتھ تمہارے اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے اور زمین و آسمان میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے؟
(مولانا مودودی)

ماہنامہ زندگی نوآئی دہلی

اپنے رب کی کاربگوشت و استہضایہ اس خیر کی طرف میں کہ کھالے زندگی پر (ن)

جلد ۱ جون ۱۹۸۸ء مطابق شرعی حقیقہ ۱۴۰۹ھ شمارہ ۵۱

فہرست مضامین

اشارات ۱

سید جلال الدین عمری ۲

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

مقالات:

محمد سعود عالم قاسمی ۱۲

اسلام کا فلسفہ عید

مولانا حسین کمال ندوی ۱۸

کم ظرفی و اعلیٰ ظرفی

جناب عبید اللہ فہد فلاحی ۳۴

سید قطب شہید (ایک عظیم اسلامی فکر)

مولانا محمد رفی الاسلام ندوی ۴۰

تراجم و اقتباسات: نایجریا میں عیسائیوں کے تعلقاً

جناب پرواز رحمانی صاحب ۴۸

رپورٹ: رپورٹ

اداری امور کے لئے خط و کتابت کا پتہ: ادارہ زندگی نوآئی دہلی، دو دروازے، پور علی گڑھ ۲۲۰۰۱، منیجر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سویتوالاں نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

● سالانہ زر تعاون -/۵۵ روپے ● لیروں ہند -/۲۲۵ روپے اڈیں ● فی شمارہ =/۵ روپے ●

سرخ نشان، علامت ہے کہ آپ کی مذہب خریداری جم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آمد د کے لئے موری رسالہ ارسال فرمائیے یا اگر شمارہ کسی اطلاع کے نہ ملے پر بدریعہ دی۔ اپنی ارسال کیا جائے گا۔

پرنٹر و پبلشر محمد حبیب اللہ قادری نے دعوت فرمٹ روٹ ٹی کی جانب سے حال پر منگ پرہیا، جامع مسجد دہلی ۳ میں چھپو کر دفتر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سویتوالاں، نئی دہلی ۱۱۰۰۲ سے تاج کیا۔ فون ۲۴۳۲۴۱۰ * ۲۶۵۳۱۳

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سید جلال الدین عمری

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ (یونس ۴۰) ہر امت کے لئے ایک رسول (ہوا) ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی مقدس جماعت سے تعلق ہے۔ یعنی آپ اسی کے
ایک فرد ہیں۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَدْحَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران ۱۴۴) محمد تو بس ایک رسول ہیں۔ ان سے
پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
مَدْيُونًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر ۲۴) بے شک ہم ہی نے تم کو حق مے کر بھیجا ہے
خوش خبری دینے والا اور ڈرنے والا بنا کر کوئی امت
ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔
ان سب رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ وہ کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ اسی
کی عبادت ہوتی جائے۔ اس کے علاوہ کسی کو اس کائنات میں چونکہ خدائی کا مقام حاصل
نہیں ہے، اس لئے خدا کے سوا کسی کی عبادت کے لئے بھی کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
لَوْحِيٍّ أَسْمِعُ أَتْلُ لَإِلَهِ إِلَّا أَنَا
فَاعْتَدُوا (الانبیاء ۲۵) ہم نے تم سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا
ہے اسے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود
نہیں ہے پس میری ہی عبادت کرو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
 (البقرہ: ۲۱) نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں امد ہے کہ تم اس کے عذاب سے بچ سلو گے۔

عبادت میں پرستش اور اطاعت دونوں شامل ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہی کے سامنے سر بھی جھکا یا جائے اور اسی کے احکام اور مداخلت کی پابندی بھی کی جائے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں پیدا ہوئے اس کے پاس نہ تو اللہ کی کوئی کتاب موجود تھی اور نہ اس کے رسولوں کی تعلیمات سے وہ واقف تھی۔ بلاشبہ اس کا نسلی تعلق حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ سے تھا، لیکن ان دونوں پیغمبروں کو اس دنیا کی رخصت ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ انہوں نے جس دین کی تعلیم دی تھی، اس طویل عرصہ میں اس قوم نے آہستہ آہستہ اسے بھلا دیا تھا۔ اب اس کے پاس دین ابراہیمی کے نام سے چند بے جان اور غلط رسوم اور باپ دادا کے طور طریقوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو اصل دین کی طرف رجوع کی دعوت دی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس کا دین پیش کریں اور صاف الفاظ میں اس کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے نتائج سے آگاہ کریں۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔

لَسْتُ ذَرَقًا وَمَا أَنتَ ذَرَقًا ۝
 قَنُوتُكُمْ غَفْلَتُكُمْ ۝
 (یسین: ۶) تاکہ تم ایک ایسی قوم کو باخبر کرو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کئے گئے تھے اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

ایک دوسری جگہ فرمایا:
 لَسْتُ ذَرَقًا وَمَا أَنتَ ذَرَقًا ۝
 قَنُوتُكُمْ غَفْلَتُكُمْ ۝
 (السجدہ: ۳) تاکہ تم اس قوم کو باخبر کرو جس کے باپ دادا خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ شاید وہ راہ پا جائیں۔

آپ کی قوم فکر و عمل کی بے شمار خرابیوں میں گرفتار تھی۔ آپ نے اس کی ان خرابیوں کو دور فرمایا، اس کے عقائد و افکار درست کئے، اسے عبادت کے صحیح طریقے سکھائے، اس کے اخلاق و عادات ٹھیک کئے، حلال و حرام کی تمیز اور حق و باطل کا فرق سکھایا غرض

تعلیم و تربیت کے ذریعہ اسے ہر طرح کی بے راہ روی سے نکال کر راہ راست پر لگایا۔ قرآن مجید کہتا ہے:

هُوَ الَّذِي نَقَّصَ فِي الْأَمْثَلِ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَكَفَرٍ مُضِلٍّ ه
(الجمعة: ۲)

وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول
خود انھیں میں سے اٹھایا جو انھیں اس کی
آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے
اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
حالانکہ یہ لوگ پہلے سے کھلی گمراہی میں
تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس
یہود و نصاریٰ بھی تھے جن کو قرآن مجید نے اہل کتاب کہا ہے۔ یہ دونوں قومیں ان آسمانی
کتابوں کی حامل تھیں جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی تھیں لیکن انہوں
نے اپنی ذاتی خواہشات اور ذلیل اور ناپاک اغراض کے تحت ان مقدس کتابوں کو
بدل ڈالا تھا اور ان میں ایسی تحریفات کر ڈالی تھیں کہ یہ معلوم کرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ
ان کی اصل تعلیم کیا تھی اور اس کو کہاں بدلا گیا ہے؟ جو لوگ دین کے نام پر دنیا داری
کا یہ کام کر رہے تھے اور عوام کو گمراہ کر رہے تھے قرآن مجید نے ان کی ان مذموم حرکتوں کو
جابجا ناپا کیا اور ان پر سخت تنبیہ کی۔ ایک جگہ کہا ہے:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ إِلَّا أَمْثَارًا وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَظُنُّونَ ه قَوْلُ الَّذِينَ
يَخْتَلُونَ الْكِتَابَ يَبْتَغِ بِهْمُ
نَهْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَنُنَزِّلَ لَكُمْ
قَوْلًا نَسْتُمْ مِمَّا كُنتُمْ أَنْدُوبُهُمْ
وَمَا بَلَّ لَكُمْ مِمَّا يَخْتَلُونَ ه

ان میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں جو
کتاب کا تو علم نہیں رکھتے بس اپنی بے نیاد
امیدوں اور آرزوؤں کو لئے بیٹھے ہیں اور
وہ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں پس
تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں
سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی
طرف سے آئی ہے، تاکہ اس کے ذریعہ تمہارا
سافا مذہ حاصل کر لیں۔ پس تباہی ہے
ان کے لئے اس نوشتہ میں جو انہوں نے

اپنے ہاتھوں سے لکھا اور بتا ہی ہے اس

کمانی میں جو انھوں نے حاصل کی (البقرہ: ۷۹-۸۰)

قرآن مجید نے ان کی بہت سی تحریفات کی نشاندہی کی اور ان کو دعوت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحیح دین کو اختیار کریں جو اس وقت خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے،

يَا أَهْلَ الذِّكْرِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَمُنُّ بِكُمْ كَثِيرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْمَلُوا عَنْ كِتَابِهِ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي لِلذِّكْرِ وَاللَّهُ مِنَ الْبَاقِ
رِضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(المائدہ: ۱۶-۱۵)

اسی سلسلہ میں آگے چل کر فرمایا:

يَا أَهْلَ الذِّكْرِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى
فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا
مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا
نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ كَثِيرٌ
مِّنْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اے اہل کتاب تمہارے پاس
ہمارا رسول آچکا جو تمہارے سامنے بہت سی
ان باتوں کو جنہیں تم اللہ کی کتاب میں سے
چھپا دیا کرتے تھے، کھول کھول کر بیان
کرتا ہے اور بہت سی باتوں کو درگزر بھی
کر جاتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ
کی طرف سے ایک نور اور کھلی کتاب چکی
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ان لوگوں
کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے
راستے دکھاتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں
سے نکال کر اگلے کی طرف لانا ہے اور
انہیں یہ راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے

اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول تمہارے
پاس آچکا ہے جو تمہیں دین کی واضح تعلیم
دیتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ رسولوں
کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ نہ
ساکر تم یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری
دینے والا اور ڈرنے والا نہیں آیا۔ پس تمہارے
پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرنے والا آچکا

(المائدہ: ۱۹) الذہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

یہود اور نصاریٰ کا قومی اور مذہبی مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ یہود دنیا پرست تھے نصاریٰ کا رجحان ترک دنیا کی طرف تھا۔ یہود کھلے محرمات کے ارتکاب سے بھی نہیں بچتے تھے اور نصاریٰ صلاں چیزوں کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ یہود ذاتی مفاد کے لئے خدا کے بتائے ہوئے حدود کو باسانی توڑ پھینکتے تھے اور نصاریٰ نفس کشی کے جذبہ پرکے تحت اپنے اوپر غیر ضروری یا بندیاں عائد کئے جیلے جا رہے تھے ایک کا راستہ دنیا پرستی کا تھا اور دوسری کا ترک دنیا کا۔ دونوں گروہ میں سے ہر ایک دوسرے کو بے دین اور گمراہ اور اپنے آپ کو دین کا حامل اور جنت کا مستحق سمجھتا تھا۔ حالانکہ دونوں راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ان کی مذہبی نفسیات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے،

اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز نہ جاؤ گے

مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی یہاں کی تمنا میں

میں اس سے کہو کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر

تم سچے ہو۔ صحیح بات یہ کہ خوف نہیں جی اپنے

آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ علانیہ

وس اختیار کرے تو اس نے اس کا اجر

اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کے

نے نہ کوئی خوف اور نہ اندیشہ ہے اور وہ نہ ملگن

ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کی کوئی

بنیاد نہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کسی

بنیاد پر نہیں ہیں حالانکہ یہ سب کتاب

پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی

کرتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم نہیں

ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت

کے روز ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں

یہ اختلاف کرتے ہیں۔

وَقَالُوا الْمَرْءُ يَدْعُلُ الْجَنَّةَ

الَّذِينَ كَانُوا دُاعًا أَوْ تَصْطَرِي

تِلْكَ أَمْثَلُهُمْ فَلْهَذَا نُوا

نُهَا سَلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

سَلَامٌ مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

وَهُوَ مُخْصٍ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ وَلَا حَيْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ ه وَكَانَتْ

الْيَهُودُ لَنَسَبِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ

وَقَالَتِ النَّصْرَى لَنَسَبِ الْيَهُودِ

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَكُونُونَ الْكُتُبَ

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

مِن قَوْلِهِمْ قَالَهُ بَحْكُمْ

لَيْسَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا

فَنَبِّئِ بَحْكُمْ

(البقرہ: ۱۱۳-۱۱۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی اور رہبانیت دونوں ہی کو غلط قرار دیا اور اعتدال کی راہ دکھائی۔ مذہب کے نام پر عالموں اور رہبروں نے جو عوام کو بیڑیاں پہنا رکھی تھیں انھیں کاٹا۔ پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا اور بتایا کہ جس طرح حرام چیزوں کا ارتکاب غلط ہے اسی طرح حلال چیزوں سے اجتناب بھی کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ معروف کا حکم دیا تاکہ زندگی کی تعمیر معروف کی بنیاد پر ہو اور اس میں نیکی حکمرانی ہو۔ منکرات سے منع کیا اور اس بات کی ہدایت کی کہ منکرات سے بچ کر ہی انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس کارنامے کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان ہے:

وہ لوگ اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے	الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کا	النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ ذُنُوبَهُ
ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں سمجھا	مَكْتُوبًا عِنْدَهُ هُمْ فِي التَّوْبَةِ
ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو معروف کا حکم دیتے	وَالْإِحْسَانِ بَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ
اور منکر سے منع کرتے ہیں اور ان کے لئے پاک	وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرنے	لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
ہیں اور ان پر جو بوجھ ہیں انھیں اتارتے ہیں	الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
اور جن بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں انھیں	وَأَزْلًا عَنِ النَّارِ كَانَتْ عَلَيْهُمْ
اتارتے ہیں۔ پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان	فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
لائے ہیں۔ اور اچانک کی نصرت اور حمایت	وَلَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں	أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
جوان پر نازل کیا گیا ہے وہی فلاح پانے	السَّالِحُونَ ه

(الاعراف: ۱۵۷) والے ہیں۔

یہ وہ قومیں ہیں جو آپ کے قریب ترین ماحول میں موجود تھیں اور جن کے درمیان آپ نے بشت سے پہلے اور بشت کے بعد زندگی گزار دی۔ ان کے علاوہ دنیا کی دوسری قوموں کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ کچھ قومیں وہ تھیں جو عرب جاہلیت کی سی زندگی گزار رہی تھیں اور جن کے پاس خدا کی نازل کردہ کتاب یا اس کی تعلیمات موجود نہیں تھیں۔ کچھ قومیں اس بات کی دعویٰ کرتیں کہ وہ آسمانی صحیفوں کی حامل ہیں اور ان کے پاس

خدا کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات میں اس سے زیادہ تحریف ہو چکی تھی جتنی کہ اہل کتاب کے ہاں تحریف ہوئی تھی۔

عملی طور پر دنیا میں یا تو مادیت اور دنیا پرستی کی حکومت تھی یا غلط قسم کی روحانیت اور جہانیت کو انسان کے عروج و کمال کی معراج سمجھا جاتا تھا۔

اسی طرح ظلمتوں کی ماری ہوئی یہ دنیا اس بات کی محتاج تھی کہ اسے خدا کے دین سے واقف کرایا جائے اور اسے غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگایا جائے۔ یہی کارنامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انجام پایا۔

بڑی بابرکت ہے وہ فات جس نے یہ فرقانِ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب، اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔

قَدْ لَكَ الْبَدَىٰ سَرَّ الْفَقْدَ
عَلَىٰ عَمْدٍ ۖ لِيَخْتَوَىٰ يَنْعَلِينَ
سَدِيدًا ۝

(الفرقان: ۱)

یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آویں۔ اس اللہ کے راستے کی طرف جو غالب اور ستوہ و صفات ہے۔ وہ اللہ جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور تباہی ہے یعنی سخت عذاب ہے کافروں کے لئے۔

بَيْنَمَا أَسْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخَوِّدَ
النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّ صِدْقَ عَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۚ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ
لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ سَدِيدٍ ۝

(ابراہیم: ۲۰-۱)

ہم نے تو تم کو تمام انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تَكُنْ
لِّلْكَافِرِينَ لَافِيَعُونَ (سبا: ۲۸)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے اللہ کے رسول تھے۔ آپ نے کسی خاص نسل، قبیلہ، قوم اور ملک کے فائدہ کے لئے کام نہیں کیا بلکہ ساری دنیا کا مفاد آپ کے پیش نظر تھا۔

آپ نے بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے ایک بڑی حقیقت سے پردہ ہٹایا جسے انسان بھول چکا تھا۔ وہ یہ کہ خدا کا دین ہر زمانہ میں سلامی رہا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ
(آل عمران: ۱۹) یہی ہے۔

اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ نے کبھی نازل نہیں کیا لیکن انسانوں نے اس دین کو اپنی تحریفات سے بدل ڈالا۔ ان کی نجات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی اسلام کی طرف پلٹ آئیں جو ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے۔ اب یہی دین اپنی صحیح اور کامل شکل میں آپ پر نازل ہوا ہے۔ یہ نوع انسانی کا ایک بھولا ہوا سبق ہے۔ جس کی آپ کے ذریعہ یاد دہانی ہوئی ہے۔ یہ سب کا سرمایہ اور سب کا دین ہے۔ اس کے سوا جو دین بھی انسان اختیار کرے اور جس نظریہ اور فکر کو بھی اپنا لے اللہ تعالیٰ کی سند قبولیت اسے حاصل نہ ہوگی اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔

وَمَنْ شَتَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
دِينًا لَمْ يَتَّخِذْهُ دِينًا ۚ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ (آل عمران: ۸۵)

اسلام کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان خدا ہی کو اپنا ادا اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور معبود سمجھے۔ اپنے تمام جذبات عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائے، اس کے ہر حکم کو بے چون چرمانے کے لئے تیار ہو جائے۔ خدا کے مقابلے میں ہر اطاعت سے منہ موڑ لے اور کسی دوسرے کو خدائی کا مقام دینے سے انکار کر دے۔

آپ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب کریم دینا ختم ہو جائے گی اور آخرت آئے گی وہاں انسان کی پوری زندگی کا حساب کتاب ہوگا خدا کے اطاعت گزار بندے کامیاب ہوں گے اور جو اس کے نافرمان ہوں گے وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی عبودیت اور اطاعت کا جو تصور دیا وہ گنگنا اور بغیر واضح نہیں ہے۔ اس راہ کے نشیب و فراز اور اس کے تقاضے آپ نے پوری طرح

طرح واضح فرمادیے۔ خدا کے نام پر انسان کو جنگی میں بھٹکنے نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ ایسی روشنی عطا فرمائی کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہر قدم خدا کی مرضی کے مطابق اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر معاملہ میں خدا کی طرف سے رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ کس معاملہ میں اس کی اطاعت کس طرح کی جائے اور اس کی نافرمانی سے کیسے بچا جائے۔ اس طرح آپ نے پوری نوع انسانی کو ایک مقصد حیات دیا، زندگی کی ایک متعین راہ بتائی اور اسے ایک خاص رخ کی طرف موڑ دیا۔

آپ نے اسلام کی بنیاد پر ایک امت کی تشکیل فرمائی اور اس کے ذریعہ اسلام کو عبادت اور اخلاق ہی میں نہیں بلکہ معاشرت، معیشت قانون اور سیاست اور ہر شعبہ حیات میں نافذ کر دکھایا، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں پر اسلام کی حکومت قائم کر ڈالی۔ اب کوئی شخص یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ اسلام کی تعلیمات محض خیالی ہیں۔ دنیا نے علی روپ میں نہیں دیکھا۔ یہ باتیں نظری طور پر تو اچھی لگتی ہیں لیکن ناقابل عمل ہیں آپ نے اس طرح کے ہر عند کو اپنے مبارک اسوہ سے ختم کر دیا۔

آپ کے ذریعہ جو امت برپا ہوئی قرآن مجید نے اس کا مقصد حیات شہادت علی اللہ بیان کیا ہے۔

وَكَلَّمَكَ اللَّهُ خَصَمَتُكَ مَتَدَّ سَطَا فَيَكُونُوا
سُحُودًا، عَلَيَّامَاتٍ يَكُونُ الرَّسُولُ لَكُمْ تَبْدِيلًا لِقَوْلِهِ (۱۴۳)
اس آیت میں یہ حقیقت کھولی گئی ہے کہ شہادت علی اساس کا جو فرض آپ نے اپنی زندگی میں انجام دیا وہی فرض آپ کی امت کو انجام دینا ہے اور شہادت علی الناس کی مہم آپ نے شروع کی آپ کے بعد اسے اس امت کو جاری رکھنا ہے۔

اس شہادت کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جبکہ آدمی خدا کے دین کو پوری طرح سمجھے اسے اپنائے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ جو شخص اس دین کو نہ سمجھے، جس کا اس پر ایمان ہی نہ ہو یا جو اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور حذف و اضافہ کر بیٹھے وہ اس شہادت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔

ایک دوسری جگہ فرمایا کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے وجود میں آئی ہے
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح

لِّنَّاسِ تَاْمُوْذُنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (آل عمران)
اس امت کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے اور باطل کو باطل جو بات خدا کے دین کے مطابق ہو اس کی تائید اور جو اس کے خلاف ہو اس کی تردید کرے، خیر کا حکم دے اور شر سے منع کرے بھلائیوں کی ترغیب دے اور برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، وہ جس دین کی علم بردار ہے وہ ایک دعوت ہے۔ جو ہر حال میں دہی جائے گی، وہ ایک پیغام ہے جو سب تک پہنچایا جائے گا۔ راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی، آسانی میں بھی دشواری میں بھی، بے سروسامانی میں بھی اور ساز و سامان کے ساتھ بھی۔ اگر اقتدار حاصل ہو جائے تو اقتدار کی طاقت بھی اس پاک مقصد کے لئے استعمال ہو۔

اَلْدِّیْنَ اِنْ مَقَّضْتُمْ
فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا
السَّكٰوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ
الْاُمُوْر : (الحجہ ۲۱)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا حق کون ادا کر سکتا ہے کہ آپ نے دنیا میں خیر کے پھیلانے اور شر کے مٹانے کا جو کارنامہ انجام دیا اسے جاری رکھنے کے لئے ایک پوری امت برپا کر دی۔ اگر اس امت کے اندر اپنے مقصد حیات کا احساس جاگ اٹھے تو پوری دنیا کی نجات دہندہ ثابت ہوگی اور یہ سب اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہوگا جس کے ذریعے اس امت کو یہ اعلیٰ مقصد حیات ملا۔ قرآن مجید نے یہی کہا۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

اسلام کا فلسفہ عید

محمد سعود عالم قاسمی

۱۔ یہ خطبہ عید الفطر کے موقع پر جامع مسجد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دیا گیا

ساتی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو رحمن درحیم ہے۔ درود و سلام ہوا اللہ کے رسولوں پر خاص طور پر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔

آج عید کا دن ہے اور ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ عید خوشی اور انبساط کو کہتے ہیں یعنی یہ ہماری خوشی کا دن ہے اور یہ نماز خوشی کی نماز ہے۔ اسلام میں خوشی اور غم کا ایک واضح تصور ہے، اس لئے ایک مسلمان جس طرح اپنے سارے کام میں اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ اس کا خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی خوشی اور غم کے حد و کونگاہ میں رکھے اور معتدل و ہنسکامی حالات میں اپنے آپ کو سنبھالے رہے۔

حوس ایک مطلق حقیقت ہے جسے ہر انسان جانتا ہے، بسند کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے مگر کسی شخص کے سامنے خوشی اور غم دو اختیار می چیزیں ہوں تو کوئی لمحہ سانس کے بغیر وہ خوشی کو اختیار کرے گا یہ الگ بات ہے کہ سقراط اور افلاطون کی طرح وہ دواور دوسارے امدار میں بہ نہ تا سکے کہ خوشی کیا ہے، کب پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔ وہ تو بس اتنا جانتا ہے کہ حوس ایک ایسی چیز ہے جو اس پر مارتی ہے، ایک انبساط ہے جو اسے حاصل ہے اور ایک سہ و رعب جو اسے مس کرتے دیتا ہے۔

اس کے وجود نہ ہونے کی ایک فطری اور جبلی چیز ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے اور ہر انسان اس کا مستانتی ہے، حوس کے اسباب و عوامل اور اس کے حصول کے طریقوں میں بڑا اختلاف ہے، کوئی مدد و اتندار کے ذریعہ حوس حاصل کرنا ہے اور کوئی مال و دولت کی فراوانی میں خوشی دیکھتا ہے۔

کوئی آل و اولاد سے خوشی پاتا ہے اور کوئی رقص و سرود میں خوشی ڈھونڈتا ہے، کوئی صن و
عشق میں خوشی کا جوہر ہے اور کوئی سیر و تفریح میں خوشی محسوس کرتا ہے، ایک فارسی شاعر کہتا ہے۔

بعضے کہ تمنائے زر و مال خوش اند بعضے کہ تماشائے خط و خال خوش اند

ایہا ہمہ اسباب پریشانی ہست خوشحال کسانیکہ بہر حال خوش اند
اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، پسند و ناپسند مختلف ہوتی ہے
فکر خیال جدا ہوتے ہیں۔ عقیدہ و نظریہ علیحدہ ہوتا ہے اور یہ سب انسان کی خوشی اور
نغم کا پیمانہ بناتے ہیں۔ بظاہر خوشی کے حسب ذیل تین عوامل ہوتے ہیں۔

۱، خارجی عوامل : اس میں دولت، عہدہ، قبیلہ، خاندان زیادہ موثر ہیں۔

۲، طبعیاتی عوامل : اس میں صحت، طاقت، حن اور اس قبیل کی چیزیں زیادہ موثر ہیں

۳، روحانی عوامل : اس میں علم الصاف، حکمت اور نیکی زیادہ موثر ہوتی ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش اگرچہ ایک فطری اور عمومی چیز ہے مگر خوشی کے اسباب و عوامل اور اس
کی حدود کی تعین میں عقل اور نقطہ نظر کو بھی دخل ہے۔ پھر خوشی کی ایک قسم وہ ہے جو
لذت سے جڑی ہوئی ہے، جن چیزوں سے انسان کو لذت ملتی ہے وہ ایک طرح کی
خوشی بھی عطا کرتی ہیں۔ مثلاً میز دھوپ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس آدمی کو لذت عطا کرتا
ہے تو عین اسی لمحہ میں اسے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے لذت کو خوشی سے جدا نہیں
کیا سکتا۔ مگر ایک لذت تو وہ ہے جو محسوسات کے دائرہ میں محصور ہے۔ مثلاً آنکھ اور کان کی لذت
یا جنسی افعال کی لذت وغیرہ۔ لذت کی ایک قسم ادب ہے جو ادب اور ائے محسوسات سے کہیں زیادہ
وسیع ہے۔ مثلاً ایک عالم کے لئے کسی علمی نکتہ کے حاصل ہونے کی لذت، ایک ریاضی دان
کے لئے کسی پیچیدہ فارمولہ کے حل ہو جانے کے بعد کی لذت، ایک سائنس دان کے لئے
کسی تھیوری کے دریافت کر لینے کی لذت، ایک شاعر کے لئے کسی اچھے شعر کی لذت ایک ہون
کے لئے تہجد کی نماز کی لذت یا کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کر دینے کے بعد کی لذت
وغیرہ یہ ساری لذتیں حسی لذتوں سے کہیں زیادہ طاقت ور دریا اور خوشی عطا کرنے
والی ہوتی ہیں۔

بہت سے قدیم و جدید فلسفیوں کا خیال ہے کہ خوشی محض خواب و خیال ہے، دنیا میں

خوشی نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں، ہم جسے خوشی سمجھتے ہیں وہ حقیقت رنج و غم کا ہی ایک

حصہ ہے کیونکہ یہ دنیا مصائب والام کی آماجگاہ ہے اس میں سوائے دکھ درد اور رنج و محن کے کچھ نہیں انسان کو خوشی تو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اس کے مصائب سے چھٹکارا پالے اور اپنے اندر کی دنیا کو باہر کی دنیا سے قطعاً لا تعلق کر لے، ورنہ اس کا ہر وقت رنج و الم سے گھرا ہوگا۔ ایرانی تصوف ہندومت اور بدھ مت کا فلسفہ تقریباً اسی خیال کے ارد گرد گھومتا ہے۔

دوسری طرف بہت سے مغربی مفکرین ہیں جن کی نظر میں خوشی کا اصلی سرچشمہ ہی مادی دنیا ہے۔ دنیا ہی خوشی سطا کرتی ہے جبکہ انسان کے اندر سوائے رنج و غم اور محرومی کے کچھ نہیں۔ خوشی رنج سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام ہے اگر انسان اپنے اندر کی محرومی کو دور کرنا چاہتا ہے تو مادی دنیا کا سہارا لئے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ انسان رنجیدہ اس لئے ہے کہ وہ بھوکا ہے، اگر اسے روٹی مل جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا۔ انسان غم زدہ اس لیے ہے کہ اسے اسباب راحت میسر نہیں، اگر اسے سامان راحت میسر آجائے تو یقیناً اسے خوشی حاصل ہوگی اور اندر کی محرومی باہر کی فراوانی سے ملکر خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔

خوشی کے بارے میں اہل فکر کی یہ دو انتہائیں ہیں ان میں بعض جزوی صداقتیں موجود ہیں لیکن خوشی کی یہ کامل تصویر نہیں۔ ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں کیا اور کمزوریاں ہیں ایک طرف اگر انسان خارج کی دنیا سے اپنا ناطہ توڑ لے اور پھر اپنے اندر خوشی تلاش کرے تو یہ ایک لا حاصل عمل ہوگا۔ ایک سپاٹ بے کیف، یک رخی اور تلخ و غیر سب سے عاری زندگی کبھی انسان کو خوشی عطا نہیں کر سکتی اور یہ فرض کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں کہ دنیا میں خوشی کا وجود نہیں جس طرح یہ مان لینے کا کوئی جواز نہیں کہ دنیا میں رنج و غم کا کوئی وجود نہیں۔ دوسری طرف اگر انسان صرف مادی دنیا کو حاصل کر کے اور اس کی رعنائیوں اور دلکشیوں کو سمیٹ کے چاہے کہ اسے خوشی حاصل ہو جائے تو یہ ضروری نہیں۔ پھر یہ فرض کر لینا بھی غلط ہے انسان کے اندرون میں محرومی اور غم پوشیدہ ہے بلکہ خوشی اور غم کی جڑ میں اندر و باہر موجود ہیں۔ مغربی تہذیب نے ایسی ہزاروں مثالیں پیش کر دی ہیں کہ ایک انسان بظاہر زندگی کی راحتوں کے سارے اسباب کا مالک ہے، اس کے سامان تعیش کی فہرست میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نشان زدہ نہ ہو کچھ بھی اسے خوشی حاصل نہیں ہوتی، بے چینی اور اضطراب میں اس کے شب و روز کٹتے ہیں، اب وہ کبھی انہوں نے کھا کر اپنے آپ کو فراموش کرنا ہے، کبھی پتی ازم کی بنا ڈالتا ہے

کبھی کرتنا لازم کا تجربہ کرتا ہے اور کبھی قید جہات کی بندشیں کاٹ ڈالتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر ان دو انتہاؤں کے درمیان معتدل اور ہموار ہے، اس نقطہ نظر کے مطابق انسان جانور کی طرح صرف ایک مادی وجود کا نام نہیں جس کی خوشی صرف ظاہر سے وابستہ ہو اور صرف جسم و تن اور اعضاء کے بدن تک محدود ہو انسان کے بارے میں یہ سوچنا سراسر ظلم ہے، بلکہ وہ جسم اور روح دونوں کا مالک ہے اس لئے اس کی خوشی جسم اور روح دونوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اسلام نہ ظاہر کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ باطن سے عقلت برتنا ہے۔ اسلام میں خوشی وہی معتبر اور پایدار ہے جو انسان کی فطرت سے سمجھوتے۔ انسان کی فطری ترقی کا نتیجہ ہو اور انسان کی آخری خوشی (فطری انجام) سے ہم آہنگ ہو۔ اسلام کی نظر میں انسان کی فطرت نیک ہے۔ اس لئے حقیقی خوشی وہ ہے جس کی بنیاد نیک ہو۔ انسان کا فطری ارتقاء یہ ہے کہ وہ سمتِ راست میں ترقی کرے۔ اس لئے سچی خوشی وہی ہے جو راہِ راست پر چلنے سے حاصل ہوتی ہو۔ اور آخری خوشی یہ ہے کہ وہ آخرت میں رنج و غم اور نارنجہنم سے نجات پائے اور جنت کی خوشی اسے حاصل ہو۔ اس لئے یہاں اصلی خوشی وہ ہے جو اس انجامِ خیر سے ہم آہنگ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ میں اسی مفہوم کو انتہائی حکیمانہ انداز میں یوں بیان فرمایا ہے۔

اذا سرتک حسنتک و سارتک
سبتک فانت مومن
جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور
تمہاری برائی تمہیں بُری لگے تو تم مومن ہو۔
قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس فلسفہ رنج و خوشی کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے سورہ
الحید میں ہے۔

اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُهُمْ بَيْنَكُمْ
دَمَكًا تَتَرَفَّى الْأَمْوَالُ وَ الْأَوْلَادُ كَمَا كُنْتُمْ
عَنْ أَعْجَبِ الْفَقَارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مَضْفُورًا ثُمَّ يَكُونُ
حَطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ مَّا

جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا
اور زینت و آرائش ہے اور تمہارے آپس میں
فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے
سے زیادہ طلب ہے اس کی مثال ایسی ہے،
جسے بارش کے نتیجے میں کافوں کو کھیتی بھلی
لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر تو
دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پھر جو راجہ

ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لئے ضابطہ
شدید اور مومنوں کے لئے خدا کی طرف سے
بخشش اور خوشنودی ہے۔

سورہ البیس میں قدرے دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے:

وَوَحُّوْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ عَلَيْهَا صُفُوٰتُ
تُرَّ حَقِّهَا قَسْوَةً ۖ اَوْ يَلْبَسُ هُمْ
الْكُفْرَةَ الْفَجْوَةَ ۚ
بہت سے چمکے اس دن چمک رہے ہوں گے،
خداں اور شاداں ہوں گے۔ اور بہت سے
چمکے اس دن وہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی
ہوگی اور سیاہی پتی ہوگی یہ کفار بیکردار ہوں گے۔

عید کی خوشی اسلام کے اس ہمہ گیر تصور انبساط کا ایک حصہ ہے، رمضان المبارک کے پورے
مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے، عبادت اور تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے اور نیکی
کا ایک ہمہ جہت ماحول بنا لیتا ہے، اس سے اس کے اندر خوشی کی ایک طاقت اور کیفیت پیدا
ہوتی ہے، نماز عید اس خوشی کا مسزوں و مناسب اور اجتماعی اظہار ہے، اسلام میں وقتی اور
عارضی خوشی بہر حال خوشی ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہ عارضی خوشی مذکورہ دائمی خوشی سے ہم رست ہو
اور اسی کی جستجو ہو۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لئے پانچ دن عید کے ہوتے ہیں۔

۱۔ جس دن وہ گناہ سے محفوظ رہے اور کوئی گناہ اس کے دامن دل کو ترنہ نہ کرے۔

۲۔ جس دن وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے

۳۔ جس دن وہ دوزخ کے پل سے بچو و عافیت گذر جائے

۴۔ جس دن وہ دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔

۵۔ جس دن وہ اپنے پروردگار کا دیدار حاصل کر لے اور اس کی رضا سے بہرہ یاب ہو۔

جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، اپنے رب کا دیدار اور اس کی رضا کا حصول ہی انتہائی
سعادت و آخری خوشی ہے چنانچہ حضرت حاجی اماد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں۔

عید گاہ ما غریباں کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو

صد ہلال عید قربانت کنم اے ہلال عید ما بروئے تو

عید الفطر میں بندہ کو اللہ سے یہی کچھ ملتا ہے، اسی لئے عید کی خوشی دوسری قوموں کے

تہواروں سے بہت حد تک مختلف ہوتی ہے۔ اس میں نہ کہیں رنگ و اہنگ ہے نہ رقص و سرود ہے، نہ بے حیائی اور فضول خرچی ہے بلکہ وقار اور سنجیدگی ہے، باہمی احترام و محبت اور اخوت و ہمدردی ہے، نفاست و پاکیزگی اور تعاون باہمی کا مظاہرہ ہے۔ اور یہی عید کی سچی خوشی ہے۔

اللہ کی نظر میں وہ خوشی زیادہ پسندیدہ ہے جو دوسروں کے لئے بھی وجہ شادمانی ہو۔ وہ خوشی اللہ کو قطعی پسند نہیں جو ایک فرد یا چند افراد کے آگن میں مسرت کے پھول کھلائے، انبساط کی خوشبو پھیلائے اور دوسرے انسانوں کے دلوں میں رنج و غم کی آگ لگا دے اور آہ و فغاں کا دھواں اٹھائے۔ انسانی زندگی میں خوشی کا بڑا موقع نکاح کا ہوتا ہے۔ اور اس خوشی کا اظہار ولیمہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمہ پر لعنت بھیجی ہے جس میں مالدار تو بلائے جائیں اور نادار چھوڑ دئے جائیں۔ امیر تو مدعو ہوں مگر محتاج سے نظر چرائی جائے، عید بھی خوشی کا موقع ہے اس میں امیر و غریب سب کو برابر کا شریک ہونا چاہیے دھیان رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ نئے اور خوشبودار لباس زیب تن کئے ہتھے مسکراتے عید گاہ کو نکلیں مگر ان کے پیروں سے حسرتوں اور تنہاؤں کا جنازہ نکلے۔ صدقۃ الفطر ہم صاحب حیثیت مسلمان پر اس لئے واجب ہے کہ جو لوگ معیار زندگی کے پچھلے زینہ پر کھڑے ہیں ان کی ضروریات کا پاس و لحاظ کیا جائے اور ان کی خوشی کا سامان مہیا ہو سکے خدا نکرے وہ دن آئے کہ انسانوں کی بھری پریستی میں افلاس و تنگ دستی کچھ لوگوں کو روئے تماشا بنادے اور مال و دولت کی فراوانی دوسرے لوگوں کو جہنم تماشا بنائے رکھے۔

شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن
قبول حق ہیں فقط مرد حق کی تکبیریں
حکیم میری نواؤں کا سا انا کیا جانے
وہ رائے عقل ہیں اہل جنوں کی تدبیریں

کم ظرفی و اعلیٰ ظرفی

مولانا سید حسن کمال ندوی

کارزار حیات کی تکی یا شیرینی ہم سفر کے 'ظف' پر منحصر ہے۔ ہم سفر وہ بھی ہیں جو چند ساعت کے لیے بس یاٹرین میں ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہم سفر وہ بھی ہیں جو ہمارے پاس پڑوس اور محلے میں رہتے ہیں۔ اعزہ و اقرباء اہل خاندان ہم سبق، ہم پیشہ، آفس اور کارخانے کے ساتھی سبھی ہم سفر ہیں۔ استاد شاگرد، دوکان دار خریدار، کرایہ دار اور مالکان اہل حرفہ اور ان کے گاہک، غرض یہ کہ جس مقام پر بھی دو انسانوں کا واسطہ ایک دوسرے سے پڑتا ہے وہ ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ چاہے اُن کا یہ ساتھ چند منٹوں، گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور برسوں کا ہو یا عمر بھر کا۔

اگر ہمارے سفر، شریک کار اور شریک حیات عمدہ اخلاق اور اعلیٰ ظرف کا مالک ہے تو ہماری زندگی چین، سکون، آرام اور اطمینان سے مہنی ختمی گزرے گی اور اگر وہ تنگ ذہن اور کم ظرف ہے تو ہماری زندگی گھٹن، بے کیفی، خوف و ہراس اور غم و اندوہ سے عبارت ہوگی۔

انسان کی جسمانی اور دماغی صحت پر ان دونوں حالات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف انسانوں کے درمیان شداں و فرحان زندگی گزار رہا ہو وہ چاق و چوبند، صحت مند، مسنار اور خوش مزاج ہوتا ہے اس کے برعکس جو کم ظرف انسانوں کے درمیان رہ رہا ہو، وہ سست، مضطرب، بیمار، چڑچڑا اور تنگ مزاج بن جاتا ہے اور ظاہر ہے جس کے پاس جو کچھ ہو گا وہی وہ دوسروں کو بھی دے سکے گا۔ بدبو اور خوشبو، دار خوشبو کی سوغات تقسیم کرتا رہتا ہے۔ لہذا جس سماج میں زیادہ تر لوگ اعلیٰ ظرف ہوں گے وہ سماج صحت مند، خوش حال، پر امن اور شادماں ہو گا اور جس سماج میں کم ظرفوں کی زیادتی ہوگی وہ سماج مریض، افلاس زدہ، بے چین اور غم زدہ ہوگا۔

”ظرف“ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی برتن کے ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھی جائے ”ظرف زانی“ سے مراد وقت ہوتا ہے۔ جیسے صبح و شام، دوپہر وغیرہ۔ ”ظرف مکانی“ سے مراد جگہ ہوتی

ہے۔ جیسے کسی مقام کا نام وغیرہ۔ ظرف (رتن) سے مراد یہاں اخلاق کا برتن ہے۔ جس کا اخلاقی برتن جتنا بڑا ہے اس کے پاس اتنا ہی زیادہ اخلاق ہے اور جس کا اخلاقی برتن جتنا چھوٹا ہے اُس کے پاس اخلاق اتنا ہی کم ہے اور بے اخلاقی زیادہ ہے۔ اسی سے وسیع النظرف اور کم ظرف کی اصطلاحات بنی ہیں۔ ویسے خالی اور بھرے برتن سے بھی کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی کو تشبیہ دی گئی ہے ط

بھرے برتن بھلا آواز کہاں جیتے ہیں

ظرف خالی ہیں جو وہ صدا دیتے ہیں

کوئی برتن پانی سے بھرا ہوا اور آپ انگلیوں سے اس کو ٹھونکیں تو دھب دھب کی معمولی آواز آئے گی لیکن اگر برتن خالی ہو تو ٹھن ٹھن کی تیز آواز آئے گی۔ یہ مثال ہے انسانوں کی کہ باظرف تحمل مزاج و خاکسار ہوتے ہیں اور کم ظرف شیخی بگھارنے والے، احسان جتانے والے اور انا تو لے ہوتے ہیں۔ ”ثمر دار درخت جھکتا ہے“۔ ”بے ثمر شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں“۔ ان محاوروں میں بھی اہل ظرف اور کم ظرفوں کا فرق واضح کیا گیا ہے۔

کم ظرفی کا جراثیم ایسا لطیف اور خفیف جراثیم ہے جو لمبا اوقات خورد بینی نگاہوں سے بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی آپ متعین طور پر اس رویہ کو کسی گناہ یا بے اخلاقی کا نام دینے کی جرات نہ کر سکیں گے تاہم کردار کا یہ میل اپن احساسات کو متاثر کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ کم ظرف انسان سماج میں، دوستوں میں اور ملنے جلنے والوں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو منطقی طور پر با اخلاق ثابت کرتے ہوئے بھی لوگوں کی نگاہوں میں محبوب نہیں بن پاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ظرف کے معاملہ میں بھی انسان ایسی فطری جبلت، خاندانی ورثہ، سماجی رہن سہن اور انفرادی حادثات کا رہن منت ہو۔ تاہم ایک باشعور انسان جو اپنی شخصیت کو مقبول بنانا چاہتا ہو، اپنے کردار کے فیوض و برکات سے ہم سفر ہو کر معطر کرنا چاہتا ہو اور ایک کامیاب انسان بن کر چاروں طرف صحت و شادمانی کی کرنیں بکھیرنا پسند کرتا ہو اُس کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت اپنے گفتار و کردار اور رویہ پر کڑی نظر رکھے۔ کسی بھی سلوک اور تہاؤ کو روار کھنے سے قبل یہ دیکھ لے کہ کیا اس کا یہ کلام یا کردار سے کم ظرف بنا رہا ہے یا اعلیٰ ظرف؟

ذیل میں ہم مثبت اور منفی اخلاقی قدروں کا ایک آئینہ پیش کر رہے ہیں۔ اس شیشہ کو سامنے رکھ کر ہر انسان کم ظرفی کے میل کچیل سے اپنے چہرے کو صاف کر سکتا ہے اور اعلیٰ ظرفی کے سنگھار سے اپنے کو سنوار سکتا ہے۔

دراصل انسان کی عظمت کا راز اعلیٰ ظرفی میں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں،

چاہے وہ انبیاء و صلحا کی جماعت ہو، یا مصلحین و مجددین کا اولوالعزم گروہ ہو۔ سیاسی لیڈروں اور قومی رہنماؤں کا بلند پایہ طبقہ ہو یا درویشوں اور زاہدوں کا خدائے سبہ گروہ ہو، عوام کے دلوں میں ان کی بڑائی صرف ان کے اونچے ظرف کی وجہ سے جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان ایک مثالی باپ، ایک نمونہ کا بیٹا، ایک دلپذیر شوہر اور ایک عمدہ بھائی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ ظرف عورت ایک مثالی ماں، ایک نمونہ کی بیٹی، ایک دلکش بیوی اور ایک عمدہ بہن ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ہر رتبہ اور ہر حیثیت میں دوسروں کا دل جیت لے گی۔

(۱) ایک اعلیٰ ظرف انسان خوش مزاج ہوتا ہے۔ اس کی پیشانی خلوص کے نور اور ہمدردی کی چمک سے منور ہوتی ہے۔ خندہ پیشانی اور مسکراہٹ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ جب اور جس وقت بھی دوسروں سے ملتا ہے تبتم کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اگر وہ کسی پریشانی یا غم میں مبتلا ہو تو کمال تحمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ مبادا مخاطب پر کسی اس کا اثر نہ ہو جائے۔

کم ظرف بد مزاج اور تند خو ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نخوت اور کرشمگی پائی جاتی ہے۔ اس سے مل کر ہمیشہ دوسروں کو افسوس ہوتا ہے۔ اس کی تلخ کلامی اور سرد مہری مخاطب کو مضطرب بھی کر دیتی ہے۔

(۲) ایک صاحب ظرف انسان خاکسار و منکسر المزاج ہوتا ہے۔ خدا کی عطا کردہ کوئی بھی نعمت اس کے اندر احساسِ تفاخر نہیں پیدا کرتی۔ وہ خدا کے ہر بندے کا احترام کرتا ہے۔ کسی کی تحقیر نہیں کرتا۔ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ کسی کا نام نہیں بگاڑتا۔ کسی کی کمزوری اور کوتاہی اس کے لیے وجہ عبرت ہوتی ہے نہ کہ باعثِ تعلیٰ۔ وہ اپنے سے غریبوں، کمزوروں، بیماروں، اُن پڑھوں، خطا کاروں، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کی آبرو، عزت، نفس اور وقار کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں احساسِ برتری کا ذرا بھی مادہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے اور اپنی ہر اچھائی اور بڑائی کے لیے خدا کا شکر گزار رہتا ہے۔ وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ ہر ایک کی دل دہی کرتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کے علم اور رتبہ کو پہچان نہ سکیں اور خاطر خواہ کسی جگہ مقام نہ مل سکے تو وہ اپنے علم اور رتبہ کو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کوئی خاص مقام کوئی سمرِ حیثیت اور کوئی اونچا مقام پانے کی ہوس اس کے اندر نہیں ہوتی اور اگر کوئی رتبہ اسے مل جاتا ہے تو اُس کو وہ سراسر خدا کا فضل شمار کرتا ہے، اپنی قابلیت اور ذہانت پر نہیں اگڑتا۔ دوسروں کے جذبات و احساسات کو وہ کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا، چاہے اس خدمت میں خود اس کے جذبات کتنے ہی مجروح کیوں نہ ہوتے ہوں۔ اس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں پر ہوتی ہے۔

اس کے برعکس کم ظرف انسان مغرور و متکبر ہوتا ہے۔ خدا کی عطا کردہ ہر نعمت کو وہ اپنی قوت

و عقل کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ ”ہم چوں ما دیگرے نیست“ کے مرض میں گرفتار ہوتا ہے۔ اپنے کو عقل کل اور علم کل سمجھتا ہے۔ کبھی خاکساری، کبھی انکساری اور کبھی خدا کے ادائے شکر کا مصنوعی اظہار کر کے وہ اپنی اہمیت اور برتری جتلاتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی تحسین کی جائے تو اس میں کوئی خامی ضرور نکال دیتا ہے اور کسی کی نفی کی جائے تو متکلم کو منع کرنے کے بجائے کم از کم اپنی لاعلمی کا اظہار کر کے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ خود نمائی و خود ستائی اس کی رگ رگ میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی نمائش کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ اپنی ادنیٰ سی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے علم و سیرت میں بے بنیاد کڑے نکالنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے کمزور پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ تمسخر، استہزاء اور نام لگا کر ان کے لیے عام باتیں ہوتی ہیں۔

(۳) اعلیٰ ظرف انسان ہمیشہ دوسروں کے ادنیٰ سے ادنیٰ احسان کو یاد رکھتا ہے۔ زبان سے بار بار اعتراف بھی کرتا ہے۔ اور اس سے کئی گنا بھلائی کر کے وہ اپنے محسن کا احسان چکانا چاہتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے وہ ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ کبھی اس احسان کو زبان پر نہیں لاتا۔ اس کے برعکس کم ظرف احسان فراموش ہوتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس محسن نے یا تو بے وقوفی میں ایسا کیا ہے یا کسی مجبوری سے اس کو ایسا کرنا پڑا ہے۔ یا میں اس لائق ہی ہوں کہ لوگ میری خوشامدی میں میرے ساتھ ایسا کریں۔

(۴) ظرف والے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کسی نے کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ کیا ہو مگر وہ اپنی عظمت و شرافت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ معاف کرتے ہیں اور دل سے بھلا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف کم ظرف افراد سانب اور کتے کی طرح منتقم المزاج ہوتے ہیں۔ ان کا اصول ہوتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ یا کم از کم جیسے کو تیا۔

(۵) اہل ظرف ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کسی معاملہ میں، کسی بھی جگہ کسی فرد کے لیے بداندیشی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ ٹھیک اس کا الٹ، کم ظرف حضرات ہمہ وقت دوسروں کے نقصان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر وہ خود نقصان نہیں پہنچا سکتے تو کسی دوسرے کے ذریعہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یا کم از کم ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص کا نقصان ہو جائے۔ کسی کی صحت خراب ہو جائے۔ کسی کا خوار ہو جائے۔ کسی کو ذلت نصیب ہو۔ ان کے سامنے کوئی نینے نہ پائے صرف میری ہی جے جے کا رہو۔ صرف میں ہی پھولوں پھولوں۔ گویا کہ وہ حاسد ہوتے ہیں۔

(۶) اہل ظرف دوسروں کے خیر خواہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ایثار پر کمر بستہ رہتے ہیں

خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اپنی ضرورتیں محدود کر کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں خود گم نام بن کر دوسروں کو نام عطا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے کو بے نیاز اور دوسروں کو محتاج تصور کرتے ہیں۔ دوسروں کی پسند کو اپنی پسند پر مقدم رکھتے ہیں۔

کم ظرف دوسروں کا بدخواہ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے مصائب، پریشانیاں اور بدنامیاں سن کر خوش ہوتا ہے۔ غلط مشورے دیتا ہے۔ خیر خواہ بن کر دشمن کا رول ادا کرتا ہے۔ دوسروں کے عظیم نقصان سے اگر اسے ادنیٰ سا بھی فائدہ ہو تو وہ انھیں گڈھے میں گر کر اپنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا ذہن استحصالی اور استفادی ہوتا ہے۔ کسی بھی ملاقاتی، کسی بھی واقعہ اور کسی بھی تقریب کو وہ اپنے فائدہ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ چاہے اس کی غرض و غایت کچھ بھی ہو۔

(۷) اعلیٰ ظرف والے شخص ہوتے ہیں ان کی گفتگو، برتاؤ، لین دین، تہیہ اور محبت ہر چیز خیر خواہی اور خلوص پر مبنی ہوتی ہے وہ اپنی ہر بھلائی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ احسان کر کے بھول جایا کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بھلائی کرتے ہیں اس کا اجر صرف اور صرف خدا سے چاہتے ہیں۔ انھیں نہ تو نام و نمود کی طلب ہوتی ہے، نہ لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کو زیر احسان کرنا مقصود ہے۔ اس کے برخلاف ایک کم ظرف انسان نگاریا کار ہوتا ہے۔ اس کا لباس، چال ڈھال، بول چال، لین دین، ہر چیز میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھا دہوتا ہے۔ کسی کسی بہانے وہ اپنی خوبیوں اور نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھلائی بھی کرتا ہے تو زندگی بھر یاد رکھتا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں احسان جتانے کو اپنا حق تصور کرتا ہے۔ کبھی وہ اس کو حدیثِ نعمت کا نام دیتا ہے، کبھی تمثیلِ خیر کا اور کبھی ترغیبِ انفاق کا۔ دوسروں پر کیا ہوا ذرہ ذرہ احسان اسے یاد رہتا ہے مگر خود پر کیا گیا دوسروں کا بڑے سے بڑا احسان بھول جاتا ہے۔

(۸) اعلیٰ ظرف انسان تمہل مزاج اور صابر و شاکر ہوتا ہے۔ غصہ کی دہکتی، پھنکارتی موجوں کو وہ اپنے اخلاق کے سمندر میں جذب کر لیتا ہے۔ نہ تو خوشی، نہ افسانہ، نہ اذیبتا ہے اور نہ ہی غم اس کو پاگل کرتا ہے۔ نہ تو وہ حالات سے جلد اکتا جاتا ہے اور نہ ہی کسی فرد سے جلد متنفر ہو جاتا ہے۔ حالات کو وہ خدا کی دین سمجھتا ہے اور پورے صبر و تحمل سے وہ اس کے بدلنے کا انتظار کرتا ہے۔ فرد کو وہ بشر جانتا ہے۔ اس کی کمزوریوں سے صرف نظر کر کے وہ اس کی عمدہ صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کے فروغ کی کوشش کرتا ہے۔

اس کے برخلاف کم ظرف جلد باز اور بے صبر ہوتا ہے۔ وہ جتنی جلدی خوش ہوتا ہے اتنی ہی جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ادنیٰ سی تکلیف سے وہ پریشان ہو کر واویلا مچانا شروع کر دیتا

ہے، شکوے شکایت کے دفتر کھول دیتا ہے۔ اس وقت وہ تقدیر اور خدا کو بھی نہیں بخشتا۔ حالات سے تنگ آکر وہ خود کشی بھی کر سکتا ہے۔ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کو دیوتا بنا دیتا ہے اور ناراض ہوتا ہے تو شیطان سے بھی بدتر ثابت کر دیتا ہے۔ اس کے کسی کام میں توازن نہیں ہوتا۔ وہ پرلے درجے کا ناشکارا اور بے صبر ہوتا ہے۔

(۹) اعلیٰ ظرف انسان سستار ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کا عیب چھپانا جانتا ہے۔ کسی کی پردہ دری نہیں کرتا۔ کسی کو بدنام نہیں کرتا۔ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگتا۔ بات بات میں دوسروں کی کمزوری یا کسی غامی کا حوالہ نہیں دیتا۔ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ نہ تو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، نہ سنی سنائی برائیوں کو پھیلاتا ہے اور نہ ہی کھلے چھپے کسی کا عیب دوسرے پر ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کا تذکرہ وہ اچھے الفاظ میں اچھی صفات کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کی عیب جوئی کرتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور ہر برائی کے بدلے بھلائی کرتا ہے۔

کم ظرف دوسروں کی ٹوہ میں رہتا ہے۔ اگر کسی کی ادنیٰ اسی غامی اس کے علم میں آگئی تو وہ اس کو فوراً عام کر دیتا ہے۔ کردار کشی سے وہ کسی وقت نہیں چوکتا۔ بہتان، تہمت، غیبت، ہر ہتھیار سے کام لے کر وہ معاشرہ میں دوسروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ سانپ مجھو کی طرح منتقم اور مکھی کی طرح گندگی پسند ہوتا ہے۔ اس کی مینائی اچھی صفات دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ لوگوں کے کمزور پہلوؤں پر ہوتی ہے۔

(۱۰) اعلیٰ ظرف انسان ہمیشہ دوسروں کی احتیاج اور ضروریات پر نظر رکھتا ہے۔ کسی کی محرومی، رنج و غم اور مصیبت اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اپنے وقت، مال و دولت نیز صحت و قوت کے ذریعہ ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ بیمار، مرلیض، مظلوم، تنگ دست اور پریشان ذہن انسانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق وہ مدد پہنچاتا ہے۔ بلکہ اپنی ذات کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کو وہ اپنی مدد کا محتاج سمجھتا ہے۔ کبھی تبسم، کبھی ظرافت، کبھی زبانی دل دہی و ہمدردی اور کبھی مال و وقت خرچ کر کے دوسروں کے کام آتا ہے۔

کم ظرف اپنی ذات میں گم ہوتا ہے۔ اس کی جان، مال، وقت و قوت سب اس کی اپنی ذات کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ اول تو اسے کسی سے سروکار ہی نہیں ہوتا اور اگر کبھی بھولے سے کسی کی ذرا سی مدد کر دی تو ہنرا احسان جتنا ہے۔ اپنے کو کار ساز ثابت کرتا ہے اور ادنیٰ سی خدمت کا بھی جگہ جگہ تذکرہ کرتا رہتا ہے۔

(۱۱) اعلیٰ ظرف انسان ہر ایک کے بارے میں خوش گمان ہوتا ہے۔ جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ملے وہ کسی سے بدگمان نہیں ہوتا اور اگر کوئی معذرت پیش کرے تو اس کو قبول کر کے بدگمانی کے داغ سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے۔

اس کے برخلاف کم ظرف انسان کا ہر کام بدگمانی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی گفتگو، آمد و رفت، لین دین، سلوک اور ترناؤ غرض ہر چیز میں مسمیٰ اور تاریک پہلو دیکھتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی نیکیوں کو بدینتی اور دکھاوے پر محمول کرتا ہے۔ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو خود غرض اور ریاکار گنہگار سمجھتا ہے۔

(۱۲) اہل ظرف راست بار ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ ہر ایک کے ساتھ سیدھا اور سچا ہوتا ہے۔ ہر قسم کے مکر و فریب، کھوٹ اور چھپ کپٹ سے ان کا دل پاک ہوتا ہے۔ ان کا ہر معاملہ خلوص، دیانت داری اور صدق و صفا پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ دل کھول کر ہر ایک سے ملنے ہیں۔ باتیں صاف اور سچری کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اچھا اور سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ کسی کو مفاسد میں نہیں رکھتے وعدہ پورا کرتے ہیں۔

کم ظرف دھوکے باز ہوتے ہیں۔ مکر و فریب ان کا تیوہ ہوتا ہے۔ وہ مخاطب کو اکثر مفاسد میں رکھتے ہیں۔ بات ایسی پیچیدہ اور ذومعنی کرتے ہیں جس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنی گفتگو کی وہی تفسیر قبول کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو۔ وعدہ خلاف، سناٹا، عیار اور مکر ہوتے ہیں۔

(۱۳) اہل ظرف صل پسند اور ملسار ہوتے ہیں۔ تعلقات کو ہمیشہ استوار رکھنا چاہتے ہیں۔ معاف کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں ان کا مطمح لفظ اتفاق اور تعاون ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ امن و سکون اتفاق و اتحاد کی برکتوں کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے انھیں نقصان ہی کیوں نہ ہو یا ہو۔ کم ظرف فتنہ پرور اور جھگڑالو ہوتے ہیں۔ ضد، بہت دھرمی اور بکرفنس کی وجہ سے ان کے تعلقات دوسروں سے ہمیشہ حراب رہتے ہیں۔ وہ کسی کو معاف کرنا جانتے ہیں اور نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ ان کی نازک جس ہمیشہ نقطہ اختلاف تک پہنچتی ہے۔ تطابق اور تعاون کو وہ بزدلی خیال کرتے ہیں۔ فتنہ و فساد اور ہر طرح کے نقصان کو وہ اپنی آن کی حاطہ برداشت کر سکتے ہیں۔ کسی ثالث یا مصالحت خواہ کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔

(۱۴) ظرف والے قدر داں ہوتے ہیں وہ خدا کے عطا کردہ وسائل زندگی، رشتہ دار، دوست، احباب، خادم، مخدوم سب کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ایک کے تعاون اور کام کو اپنے کام اور تعاون سے بڑا سمجھتے ہیں۔ بار بار اس کا انہماک کرتے ہیں۔ دل دہی، دل داری اور بہت افزائی ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا روبرو یا گھر یا دفتر کی ہر کامیابی

کا بہرہ دوسروں کے سر باندھتے ہیں۔

کم ظرف ناقدرے اور خود پسند ہوتے۔ ان کو خدا کی عطا کردہ ہر چیز میں نقص نظر آتا ہے۔ ہر شے دار خود غرض، ہر دوست مطلبی، ہر خادم کام چور، ہر حاکم ظالم محسوس ہوتا ہے۔ اپنا، غیروں کا، حالات کا، غرض ہر چیز کا شکوہ ان کے شب و روز کی تسبیح ہوتی ہے۔ عیب جوئی، بہت شکنی، لغت ملامت کرنے سے وہ کبھی باز نہیں آتے۔ وہ ہر ناکامی کو دوسروں کے سر منڈھتے ہیں اور کامیابی کا بہرہ اپنے سر باندھتے ہیں۔

(۱۵) اہل ظرف راز دار ہوتے ہیں۔ ان کا سینہ ایک بے کراں سمندر ہوتا ہے جس میں اپنے اور غیروں کے ہزاروں راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی کسی کا راز افشا نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو دوسروں کی عیب پوشی میں ان کی شخصیت بھی داغ دار اور بدنام ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ہر قسم کی قربانی دے کر دوسروں کی امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ آخر کار ان کی موت کے ساتھ ہی وہ راز دفن ہو جاتے ہیں۔ کم ظرف پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ دوسروں کا راز کسی کے پاس اگل نہ دیں انھیں چین نہیں ملتا۔ بسا اوقات وہ ادنیٰ سی بات کو نمک مرچ لگا کر دلچسپ اور پراسرار بنا دیتے ہیں۔ دوست دشمن کسی کی عزت ان سے محفوظ نہیں رہتی۔ شرفاران کے سامنے سے بھی بھل گئے ہیں۔

(۱۶) ظرف والوں کا سینہ حرص اور لالچ سے خالی ہوتا ہے۔ خدا کی عطا کردہ ہر نعمت پر وہ صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ وقت ضرورت اپنے وقت، صحت اور مال کو دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خدمت کرنے کا ادنیٰ سے ادنیٰ موقع بھی وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ کسی بھی دوست، رشتہ دار یا ملاقاتی کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں۔ اُن کے کام آتے ہیں اور اُن کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فراخ دل اور سخی ہوتے ہیں۔ اُن کے پاس آدمی روٹی ہو تو چوتھائی روٹی سے اپنے بھائی کی تواضع ضرور کرتے ہیں۔ بے نیاز اور خود دار ہوتے ہیں۔ اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتے لیکن دوسروں کی حاجت براری کے لیے ہر دم مستعد رہتے ہیں۔

کم ظرف پرلے درجے کے لالچی اور جریص ہوتے ہیں۔ مال و دولت، عزت و شہرت، نام و نمود، ہر چیز کی انھیں طلب ہوتی ہے۔ لیکن دوسروں کی مدارات میں بغیر کسی مفاد کے وہ ایک پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ان کی حیثیت کسی کے کام آسکتی ہے اور نہ وقت، کجوس اور تنگ دل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کے بارے میں کلام خیر کہنا بھی انھیں پسند نہیں۔ مگر اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خوشامد اور چالوسی کر سکتے ہیں۔ قصیدے اور سپاسنامے پیش کر سکتے ہیں۔ وقت اور دولت کا بے تحاشہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اُن کی آنکھوں پر مفاد کی عینک چڑھی ہوتی ہے۔ وہ خیر و احسان

سے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔

(۱۷) اہل ظرف رحیم و کریم، متفوق و مہربان ہوتے ہیں۔ ان کے دل اُس و محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف، پریشانی، نقصان اور مصیبت انہیں اپنی محسوس ہوتی ہے۔ غم خوار، دلدار اور مونس ہوتے ہیں۔ دوست احباب، رشتہ نامے دار پاس پڑوس، مسافر یا ملاقاتی کسی کی پریشانی سے دھڑپنا نظر نہیں کر سکتے۔ مال و اسباب، تنگ و دو، دعا و دوا، غرض جس طرح بھی، وہ کسی کے کام آسکتے ہیں آجائے ہیں۔ کسی بھی موقع پر بے جا سہل انگاری اور تغافل سے کام نہیں لیتے۔ اگر ان کے ساتھ کبھی بے اعتنائی برتی گئی ہو تو وہ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔

کم ظرف شقیق القلب اور بے رحم ہوتے ہیں۔ ان کا سینہ رافت و الفت جیسے لطیف جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کو دنیا کا محتاج ترین اور مصیبت زدہ انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے کترانے کے ہزار بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دوسروں کی محتاجی غربت، مصیبت اور پریشانی سے فائدہ اٹھانے کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی تو وہ اس قدر بھیانک ہو جاتے ہیں کہ اپنے فونی رشتوں، مخلص دوستوں اور بے یار و مددگار محتاجوں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اہل ظرف کے جو اوصاف حمیدہ مندرجہ بالا سطروں میں گناہ گئے ہیں وہ ان مکارم اخلاق میں سے چند ہیں جن سے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مزین دیکھنا چاہتا ہے۔

اور کم ظرفوں کے جو اخلاقی ردائیں گناہ گئے ہیں وہ ان بُری خصلتوں میں سے چند ہیں۔ دین اسلام حق سے اپنے ماننے والوں کو بچانا چاہتا ہے۔

مومن ایک معیاری انسان ہوتا ہے۔ اونچے ظرف والا آدمیت کی ساری خوبیوں سے مزین ہوتا ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ظرف والے بُزدل، مصلحت کو شش اور خوشامدی ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ بہادر، جری صاف گو، حق شناس اور خود دار ہوتے ہیں۔

وہ صرف اور صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ آخرت کے انجام پر نظر رکھتے ہیں۔ چند روزہ دنیا کی فانی لذتوں سے بے رغبتی انہیں کم ظرف ہونے سے بچاتی ہے اور آخرت کی بیش بہا و سد بہا نعمتیں انہیں اعلیٰ ظرفی کا حوصلہ دیتی ہیں۔

اب ہم قرآن و احادیث کے چند ایسے اقتباسات پیش کریں گے جن سے معلوم ہوگا کہ دراصل ساری اچھی تعلیمات کا سرچشمہ قرآن و احادیث ہیں اور ان تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان اعلیٰ ظرف بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو کم ظرفی سے بچا سکتا ہے۔ معاشرہ کا امن، تعلقات کی استواری اور روح کا سکون

ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم خدا کے فرمان اور اس کے رسول محمد کی تعلیمات پر عمل کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرُ قَوْمٌ مِّنْ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا أَحْضَرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُنَّ حَيَرًا
مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الَّتِي نَعُدُّ
إِلَىٰ يَمَانٍ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ هَٰذَا فَمَا ذَٰلِكَ
بِهِمُ الْعِلْمُ إِنَّ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ إِنَّ نَعْمَ الْقَوْمَ
الَّذِينَ لَا تَجَسَّسُونَ وَلَا يَعْصُونَ لَعْنًا
لَعْنًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَالْقَوْلُ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَا
كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
الْأَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(سورہ حجرات ۱۰ تا ۱۳)

اے ایمان والو! تم میں سے مرد دوسرے مردوں
کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا
جارہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں
دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے
کہ جن کا مذاق اڑایا جارہا ہے وہ ان سے
بہتر ہوں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن
کرو۔ اور نہ کسی کا نام بگاڑو یا ان لانے کے لئے
کفر میں نام پیدا کرنا کتنا برا ہے۔ بس جو توبہ نہیں
کرے گا اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اے ایمان
والو! زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان
صریح گناہ ہوتے ہیں اور نہ کسی کی ٹوہ میں لگو اور
نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے
کوئی یہ پسند کرے گا کہ ایسے مردہ بھائی کا گوشت
کھائے؟ تو تم ان سے گھن کرو گے۔ اور اللہ
سے ڈرو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو! بے شک
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا
کیا پھر گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک
دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب
سے افضل وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے
والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور
خبر رکھنے والا ہے۔

اور مومنین کے مال میں مانگنے والوں اور ناداروں
کا حق ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِّلنَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الماعز ۲۴، ۲۵)

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (الزمل ۱۰۰)

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

(القصص ۷۷)

وَلَا تُؤْذِنْ عِيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِمْ أَوْحَاثَهُمْ وَهَرَمَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَقْتِهِمْ فَيَذَرُكَ رِزْقٌ رَّيْبٌ حَيَرُوا أَلْقَاهُ

(طہ ۱۳۱۰)

وَلْيَغْفُوا لِيُضْفَعُوا إِلَّا تُحِثُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(المور ۲۲)

خَذِ الْعَصَا وَامْرُؤًا نَفَرًا وَاعْرِضْ عَنْ الْحَاهِلِينَ (الاحزاب ۲۳)

وَلَا تُصَوِّرْ هَذَاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْنِصْ فِي الْأَرْضِ وَرَحْمَةً إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِثُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (العلق ۱۸)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْتَسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان ۶۳)

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِبْرًا مَاهٍ

(الفرقان ۷۲)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نَعَصُهُمَا وَلِيًّا لَّعُصِيٍّ (التوبہ ۷۱)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات ۱۰)

اور ان کی دل آزار باتوں کو سہے رہو اور ان سے بچن و خولی کنارہ کشی اختیار کرو۔

اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو جیسا کہ خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی۔

اور نگاہ بھی نہ اٹھاؤ دنیوی زندگی اور اس کی شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انھیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا حلال رزق ہی بہتر اور باقی رہے والا ہے۔

اور انھیں چاہئے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تم سے درگزر فرمائے خدا تو بہت زیادہ درگزر فرمانے والا بہت مہربان درگزر کی راہ اختیار کرو، بھلی باتوں کی تلقین کرو اور جاہلوں سے نہ الجھو

اور بکتر میں لوگوں سے اسنے کال نہ بھلا اور زمین پر اکڑ کر یہ جمل بے شک اللہ کسی بھی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

اور خدا کے پیار سے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں

اور جب کسی یہودگی سے ان کا گذر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گذر جاتے ہیں

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مہدم و رفیق ہیں۔

مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں پس دو بھائیوں میں ملاپ کرادو۔

.... وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (النور: ۸۲) اور لوگوں سے بھلی بات کہو
 إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ
 إِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ (الاحق: ۹) بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، دوسروں پر
 احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ ایسے
 سلوک کا حکم دیتا ہے۔

اب بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ
 إِنْ كُنْ مِنْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَا تَكُ
 مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ
 حَدِيثٍ وَحُسْرُ خَلِيقَةٍ وَعِفَّةٌ
 فِي طَعْمَةٍ (مشکوٰۃ)
 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں تمہیں
 میسر ہوں تو دنیا کی کسی چیز سے محرومی تمہارے
 لیے نقصان دہ نہیں ہے: امانت کی حفاظت
 راست گفتاری، خوش خلقی اور روزی میں
 پاکیزگی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 كَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالَّذِي يَتَسَنَّحُ وَحَارَةُ
 جَارِحٍ إِلَى جَنْبِهِ (مشکوٰۃ)
 حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ
 آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سا
 کہ "مومن وہ نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے
 حالانکہ پڑوس میں اس کا بھائی بھوکا توب رہا"
 بروایت ابو ثعلبہ خضنیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: قیامت کے دن مجھ سے زیادہ
 قریب اور زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوں گے
 جو اخلاق میں بہتر ہوں اور مجھ سے زیادہ دور
 اور ناپسندیدہ وہ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق
 میں برے ہیں، جن کی زبانیں فتنی کی طرح چلتی ہیں
 جو منہ پھلا پھلا کر تکلف سے بات کرتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ وَلِطَنٌ
 فَإِنَّ الطَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔
 بروایت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: گمان، اٹکل اور بے بنیاد قیاس آرائیوں سے
 بچو، اس لیے کہ گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرْزٍ
قَالَ مَا زَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَسْمَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(ترمذی، مشکوٰۃ)

عبداللہ بن حارثؓ سے روایت ہے کہ میں نے
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو سکرانے
موئے نہیں دیکھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ
مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَتْ مِنْهَا حُلْفًا
رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن توہر
اپنی بیوی سے بعض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت
اسے ناپسند ہے تو اس کی کوئی دوسری خصلت
اُسے خوش کر دے گی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالنَّثِيَابِ
يَسْتَدُ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ تَمَّ شَتَّكَ سَيْنٍ
أَصَابِعِهِ۔ (مشکوٰۃ، مسلم، بخاری)

بروایت ابو موسیٰ اشعرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: مومن مومن کے لیے عمارت
کی طرح ہے۔ جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ
کے لیے سہارا بنتا ہے۔

عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَدًا
فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُغْفِرُ هَذَا
وَيُغْفِرُ هَذَا أَوْ خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ
بِالسَّلَامِ۔

روایت الوایوب انصاریؓ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا "کسی شخص کے لیے جائز
نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے
زیادہ بے تعلقی اختیار کرے۔ جب بھی دونوں
آسمے سامنے ہوں تو ایک دوسرے سے منہ
پھیر کر گزر جائیں۔ دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام
میں پہل کرے۔"

(مشکوٰۃ، بخاری، مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْسِلِمُ مَنْ
سَلِمَ السَّلِيمُونَ مِنْ لِسَانِهِمْ وَبَيَدِهِمْ
وَالْمُؤْمِنُ مِنْهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ (ترمذی، نسائی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ انھوں نے
کہا، "فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان
وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے
اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال
کے بارے میں امن سے ہوں۔"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْمَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ قَوَّكُمْ هُوَ أَعْبَدُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نَصْرَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ لِبُسْلَمٍ إِذَا انْظَرْتُمْ أَحَدَكُمْ إِلَى مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَيَاةِ يَنْتَظِرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْمَلُ مِنْهُ -

(مسلم، مشکوٰۃ)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالصعۃ انما الشدید من یدک نفس عند العصب (مسلم مشکوٰۃ)

عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْبَيْتِ بَنِيهَا النَّاسُ تَوَاصَعُوا فَأَبَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاصَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَثَّرَ وَصَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّىٰ يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ وَجْزٍ نِيرٍ - (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہؐ نے فرمایا جو تم میں سے (مالِ جسم و جاہت میں) بہتر ہیں ان کو نہ دیکھو اور جو تم میں سے اس لحاظ سے فروتر ہیں ان کو دیکھو۔ اس طرح یہ صلاحیت یہاں تک کہ تم اپنے اور اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کی نگاہ ایسے شخص کی طرف اٹھے جو مال اور جسمانی طاقت میں اس پر فضیلت دیا گیا ہے تو جاہیہ کہ اُسے دیکھے جو اس لحاظ سے فروتر ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو حریف کو میدان میں کھچا دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے حضرت عمرؓ سے روایت ہے۔ انھوں نے ایک بار منبر پر سے خطبہ دیا دیتے ہوئے فرمایا۔ اے لوگو! تواضع، انکساری اختیار کرو۔ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ وہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے حالانکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہے اور جس نے تکبر کیا وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہے۔ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔

انسانِ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعلیٰ ظرفی کی مکمل مثال ہے۔ مکی زندگی زندگی کا صرف ایک واقعہ بطور مثال پیش ہے۔

دعوت و تبلیغ کا تیسرا دور ہے۔ ہر طرف مخالفتوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ مگر گھر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں مگلی مگلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کہیں کہیں ظلم و ستم کے بازار بھی گرم ہو رہے ہیں۔ اسی دوران مکہ کے بازار سے ایک بڑھیا کچھ سامان خریدتی ہے۔ سامان بھاری ہونے کی وجہ سے وہ کسی مزدور کی جستجو میں ہے۔ پیارے بنی اس کی مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں 'اماں چلے میں آپ کا سامان پہنچا دوں۔ دونوں چلتے ہیں۔ راستہ میں بڑھیا اُس بنی کو خوب کوستی ہے، گالیاں دیتی ہے جس نے بقول اُس کے کڑے کے گھر میں انتشار پیدا کر دیا ہے۔ آبائی رسم و رواج کو بُرا بھلا کہتا ہے اور معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ وہ بڑھیا ابھی طرح اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ تم اس بنی کے چکر میں نہ آنا۔ حضور پورے صبر و تحمل اور بردباری سے ساری باتوں کو سنتے ہیں اور بڑھیا کے سامان کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اُس کے گھر پہنچتے ہیں۔ بڑھیا مزدوری دینا چاہتی ہے۔ آپ لینے سے انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 'ضعیفوں، مجبوروں کی خدمت تو ہر انسان کا فرض ہے۔ پھر بڑھیا آپ کا تعارف چاہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں وہی محمد نبی ہوں جس کو آپ راستے بھر صلواتیں سناتی آئی ہیں۔ بڑھیا آپ کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ آپ کی زندگی ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک تھی۔ آپ کی بیویاں، صحابہ کرام، ملنے جلنے والے، سبھی آپ کے گرویدہ تھے، عاشق تھے، جاں نثار تھے۔ کیوں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کپٹ نہ تھا۔ آپ سب کے بھی خواہ اور مخلص صادق تھے۔

صحابہ کرامؓ جن کی زندگی حضورؐ کی سیرت کی عکس جمیل تھی، بہت وسع النظرف اور مثالی انسان تھے۔ حضرت ابو بکرؓ خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ایک بے سہارا بڑھیا کے گھر جا کر اُس کے گھر کا سارا گھر ٹوکا م انجام دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ اپنی خلافت میں برسہا برس ہر قسم کی تنقید بڑے تحمل اور بردباری سے سن لیتے تھے۔ حضرت عثمانؓ غنیؓ شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں میں خانہ جنگی کے احتمال سے آپ نے خارجیوں یر فوج کشی کا حکم نہیں دیا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ایک جنگ میں ایک یہودی کو بچھا کر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہودی آپ کے چہرہ الزور پر تھوک دیتا ہے۔ آپ قتل کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں کہ مبادیٰ یہ قتل میرے ذاتی جذبہ انتقام کی وجہ سے نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ جب ایک سائرس کے تحت زہر ملا دودھ پی لیتے ہیں اور زہر کا اثر ہونے لگتا ہے تو دودھ پیش کرنے والے غلام کو فرار ہو جانے کا حکم دیتے ہیں کہ میری موت کے بعد لوگ سب سے پہلے تجھے ہی قتل کر دیں گے۔

تاریخ اسلام کے ہر دور میں اعلیٰ ظرفی کی مثالیں ملتی ہیں۔ سلطان ناصر الدین محمود ہندوستان کے ایک خداترس بادشاہ تھے۔ وہ سلطنت کے خزانے سے ذاتی اخراجات کے لیے ایک پیسہ

نہیں لیتے تھے۔ ٹوبیاں سی کر اور کلام پاک نقل کر کے اپنے بال بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ ایک بار آپ کلام پاک بکھر رہے تھے۔ چند مہمان ملاقات کے لیے آگئے۔ ان میں سے ایک صاحب سے کسی غلطی کی نشاندہی کی۔ آپ نے اس جگہ کو پینل سے گھیر دیا۔ اُس صاحب کے چلے جانے کے بعد آپ نے پینل کا دائرہ مٹا دیا۔ لوگوں نے اس طرز عمل کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: دراصل غلطی نہیں تھی مگر میں نے مہمان کا دل رکھنے کے لیے اُسے گھیر دیا تھا۔ اب مٹا دیا۔ اُن کا دل بھی نہ ٹوٹا اور کلام کی صحت پر کوئی اثر بھی نہ پڑا۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ پر بعض علماء کرام نے کتنی کچڑا چھالی اور مسلسل اُن کی ذات کو تذلیل و تنقیص کا نشانہ بناتے رہے لیکن آپ نے کبھی بھی اُن کا جواب ناشائستگی سے نہیں دیا اور لوگوں کے عیب و نقائص کا تحریری ثبوت رکھتے ہوئے بھی خدا کا بندہ یردہ پوتی کرتا رہا۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک دن اپنا بیان ختم کر چکے تو ایک مرید آگیا۔ معلوم ہوا کہ وہ دور دیہات سے صرف اُن کا بیاں سننے آیا ہے۔ آپ نے اس کے جذبہ کی قدر کی اور اس کو بٹھا کر اپنا پورا بیان دو ڈھائی گھنٹہ کا دہرا دیا۔

صبر و تحمل، توکل، ایثار، عیب پوشی، عفو و درگزر، تکریم، بے نفسی اور کس نفسی ہی وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جو ایک انسان کو اعلیٰ ظرف بناتے ہیں اور کم ظرفی کے میل سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ ظرف بنائے۔

قطب شہید۔ ایک عظیم اسلامی مفکر

جناب عید اللہ فہد فلاحی

مصر کے نامور مصنف عباس محمود العقاد نے ۱۹۳۱ء میں پارلیمنٹ میں شاہ مصر فواد الاول پر شدید تنقید کی جتنا خیر انہیں جیل بھیج دیا گیا مگر چند ہی دنوں کے بعد ان کی رہائی عمل میں آگئی۔ رہائی کے بعد عقاد کے ایک دوست نے ان سے دریافت کیا کہ ”کیا یہ خبر صحیح ہے کہ احمد فواد نے وزیر اسماعیل صدیقی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو شہرہ دے کر آپ کچھ نہ کچھ معذرت پیش کر دیں تاکہ اسی کی بنا پر آپ کو رہا کر دیا جائے؟“ عقاد نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دراصل احمد فواد اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تاریخ کے صفحات پر یہ ثبت ہو جائے گا کہ اس کے عہد میں ایک اہل قلم کو آزادی فکر کی پاداش میں نذر زنداں کر دیا گیا۔“ یہ مصر کا وہ دور تھا جسے مورخ تاریخ مصر کے سیاہ باب کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن بعد میں مصر کا ایک وہ دور بھی آیا جسے مصر کے ”عہد زریں“ اور اجتماعی مساوات کے دور سے جانا جاتا ہے لیکن اسی ”عہد زریں“ کا چرٹ انگیزہ واقع ہے کہ ایک ایسی کتاب کی تصنیف پر جس میں محکمہ اور مدلل انداز میں اصولی بحثیں کی گئی تھیں اور کسی شخصیت کو زیر بحث نہیں لایا گیا تھا۔ مصنف کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے ساتھیوں پر قادیانہ کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تو دوران مقدمہ سرکاری وکیل کی طرف سے یہ ملزم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس نے ”معالم فی السطریق“ کا مطالعہ کیا ہے اس مقدمہ کی ذوق وادب جرم اسی کتاب پر مشتمل تھی۔ چنانچہ یہی کتاب یہ قطب اور ان کے

ساتھیوں کو تختہ دار پر لے جانے کا موجب ہوئی ۲۱

سید قطب مصری معاشرہ میں ایک ہونہار ادیب کی حیثیت سے ابھرے سیاسی اور اجتماعی نقاد کی حیثیت سے انھوں نے نام پیدا کیا، صحافت کی دنیا میں آئے تو سُرُخ و زرد صحافتوں کے خلاف تہلکہ مچا دیا۔ ماہنامہ ”العالم العربی“ کی ادارت کی ”الفکر الجدیۃ“ کے نام سے اپنا ایک ماہنامہ جاری کیا ۲۲ ”الاخوان المسلمون“ کی چند دنوں تک ادارت کی ذمہ داری سنبھالی۔ تفسیر کی دنیا میں ”فی ظلال القرآن“ لکھ کر زندہ جاوید بن گئے ۲۳ ان کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، خدمات کے مختلف میدان ہیں، متعدد کچوں میں جولانی کی ہے لیکن یہاں ایک انقلابی معرکہ کی حیثیت سے ان کا تعارف کرنا مقصود ہے ورنہ ان کی حیات و خدمات پر ایک الگ تصنیف درکار ہے۔

سید قطب نے اسلامیات کے میدان میں جو تصنیفات چھوڑیں انھیں تین مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

اسلامی علوم و فنون سے متعلق ان کی تحریروں کو پہلے مرحلہ میں رکھا جاسکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں سید قطب نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں کتابیں لکھیں اور جو ادبی ذوق انھیں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوا تھا اسے اسلام کی خدمت میں لگایا ایک زمانے میں وہ نامور ادیب طاحین کے حلقہ سے وابستہ تھے اور اپنا افسانہ ”طفل من القرية“ (گائوں کا بچہ) انہیں کے نام سے معنون کیا تھا اور پھر عباس محمود العقاد کی مجلس علم و ادب کے گل سرسبز رہ چکے تھے۔ مصطفیٰ صادق رافعی کے خلاف عقاد کے ذمہ میں ان کی انشاء پر داری قرآنی ادب کی جانشینی لے کر آئی اور ان کے ادب و انشاء کا رشتہ خداوند عالم کی آخری کتاب کے ساتھ بندھ گیا۔ انہوں نے ادبی ذوق کی سیرابی اور اسالیب بلاغت اور اصول ایجاز کی تلاش میں قرآن پاک کو اپنے مطالعہ و تحقیق کا محور

۲۱ روزنامہ المنار ۱۰ اردن شمارہ ۳۰ اگست ۱۹۶۶ء

۲۲ سید قطب کی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لئے راقم نے ایک کتاب کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔

امید ہے کہ جلد ہی زیرِ طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آجائے گا۔ یہ مضمون اسی کتاب کا ایک باب

ہے جسے اضافہ کی خاطر پیش کیا جا رہا ہے۔

بنایا اور اسی وقفہ میں اللہ نے ان پر اپنی حکمت و ہدایت کے دروازے بھی وا کئے۔ اس مرحلہ میں سید صاحب کی تین گراں قدر تصنیفات رکھی جاسکتی ہیں:

- ۱۔ مشاہد القیامت فی القرآن (مناظر قیامت قرآن میں) اس کتاب میں سید قطب نے قیامت کے مناظر بیان کئے ہیں۔ یہ مناظر قرآن کی ۱۱ سورتوں میں سے مد سورتوں میں ۱۵۰ مواقع پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ پڑھنے والا صرف ادب و لطافت کی چاشنی سے ہی محظوظ نہیں ہوتا بلکہ آیات جنت کو پڑھتے ہوئے جنت کے لذائذ اور آیات دوزخ کو پڑھتے ہوئے دوزخ کی تیش کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ کتاب ادب فن کا شاہکار ہونے کے ساتھ دعوتی نقطہ نظر سے بھی بے مثال ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔ ترجمہ کے فرائض جناب نصر اللہ خان نے انجام دیئے ہیں۔
- ۲۔ التصویر الفنی فی القرآن : یہ دو سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ المجمع العلمی العربی نے اس موضوع پر اس کتاب کو بے مثل قرار دیا ہے۔ اس میں قرآن کی ادبی قدر و قیمت اجاگر کی گئی ہے۔ قرآن کی بادل و بیانی کا منبع، قرآن کیے سمجھا گیا، قرآن کے مناظر کی فنی تصویر کشی، حسی تخیل، فن کے لحاظ سے نظم کلام، قرآنی قفے، فقرتوں کے اغراض و مقاصد، قصہ گوئی میں فن اور دین کا امتزاج قصہ کے فنی خصائص، قصہ میں واقعہ نگاری کا جزو، قرآن کے انسانی نمونے، وجدان منطق اور قرآن کا طوطی دعوت، ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری (پاکستان) نے کیا ہے اور ہندوستان سے بھی یہ ترجمہ شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ (۲)

- ۳۔ فی ظلال القرآن : یہ فطیہ کا سب سے عظیم کارنامہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ تفسیر آٹھ جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس تفسیر کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ بلند پایہ ادبی اسلوب میں تحریر کی گئی ہے، اسرائیلیات سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے تمام معروف تفاسیر سے اس طرح استفادہ کیا گیا ہے کہ یہ معلومات کا دائرۃ المعارف بن گئی ہے۔ معتزلہ و خوارج اور
- ۴۔ یہ اثر و ترجمہ قرآن کے فنی محاسن کے نام سے مشہور ہیں فردوس بیلی کیشنر دہلی سے بیع ہو چکا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کتاب کا اردو نام "قرآن کی منظر نگاری" ہونا چاہئے کیونکہ مصنف نے عام محاسن سے تعرض کرنے کے بجائے اسی ایک ادبی خصوصیت تصویر کشی اور منظر نگاری پر اپنی پوری توجہ مبذول رکھی ہے۔

اشاعرہ و ماتریدیہ کے تمام نزاعات سے خالی ہونے کے ساتھ اس تفسیر میں ایسی پاکیزہ روح اور شفاف فکر کا زور نظر آتی ہے جو ایمان و یقین اور صبر و عزیمت کی دولت سے معمور ہے۔ فارسی میں درسیہ قرآن کے نام سے اس کے متعدد پارے چھپ چکے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے^۱۔

سید قطب کی اسلامی تصنیفات کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں انھوں نے اسلام کے مختلف موضوعات پر گہرا نشانی کی ہے اور مضبوط و محکم دلائل اور مؤثر اسلوب میں دنیا کو اسلام کی طرف پلٹنے کی دعوت دی ہے۔ ان تحریروں میں سید قطب مشرقی و مغربی بلاکوں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اسلام کی دعوت میں سمجھاتے ہیں۔ ان تحریروں میں انسانی ذہن کو اپیل کرتے، دماغوں کو دستک دیتے اور قلب انسانی کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اس مرحلہ کی مشہور ترین کتابیں العداۃ الاجتماعیۃ فی الاسلام، معرکۃ الاسلام والراسمالیۃ، السلام العالمی والاسلام ہیں۔ سید قطب کی کتاب دراسات اسلامیت کو بھی اسی مرحلہ میں شامل کیا جاسکتا ہے لیکن چونکہ وہ متعدد صحافتی مقالات کا مجموعہ ہے اس لئے سید قطب کی صحافت سے بحث کرتے ہوئے اس تصنیف پر گفتگو کرنا بہتر ہوگا۔

تیسرا مرحلہ وہ ہے جس میں سید قطب اسلام کے عظیم مفکر و داعی نظر آتے ہیں۔ یہ تحریریں یورپ کے سفر کے بعد اسلام کی حقانیت اور صداقت پر مزید اطمینان کا پیغام میراثیت ہوئیں حکومت کی طرف سے سید قطب کو جدید طریقہ تعلیم و تربیت کے مطالعہ کے لئے امریکہ بھیجا گیا اور دو سال کے قیام کے بعد مصنف امریکہ سے لوٹے اور اخوان المسلمون سے وابستہ ہو گئے^۲۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی اور اخوان المسلمون کی تحریک نے عوامی پس منظر پر سیاسی مسائل میں حصہ لینا شروع کیا تھا۔ اس وقت اخوان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دوسالوں کے اندر اندر ان کے صرف کارکنوں کی تعداد ۲۰ لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور عام ارکان اور ہمدردوں اور حامیوں کی تعداد اس سے بھی دو گنی تھی^۳۔ اس مرحلہ میں سید قطب

۱، مولانا سید حامد علی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس کا آخری پارہ ہندوستان پبلیشنز دہلی سے شائع ہو چکا ہے۔

باقی پاروں کی طباعت و اشاعت کا کام جاری ہے۔ ۲، یوسف العظم، الشہید سید قطب ص ۲۷

۳، محمد شوقی ذکی، الاخوان المسلمون و الجمعية العربی، ص ۲۱

کی تحریروں نے ظلم و جاہلیت کے خلاف آگ لگا دی۔ عوام کو منظم و متحد ہو کر اسلام کے قیام کے لئے جدوجہد
براکسیا، اسلامی نظریہ اور اسلامی تنظیم کے خدوخال بیان کئے اور اس بنیادی مسئلہ پر ساری توجہ
مركز رہی کہ جس طرح اسلام کے صدا اول میں اسلامی معاشرہ ایک متعل اور جدا گانہ معاشرہ کی صورت
میں ترقی و نمو کے فطری مراحل طے کرتا ہوا بام عروج کو پہنچا تھا اس طرح آج بھی دلیا صحت
اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اسی طریق کار کو اختیار کیا جا مالازم ہے۔ اسل اسلامی
معاشرہ کو ارد گرد کے جاہل معاشرہوں سے الگ رو کر اپنا شخص قائم کرنا ہوگا۔

اس علم میں ہذا الدین، المستقبل لهذا الدین، خصائص النصور الاسلامی ومقوماتہ،
الاسلام ومشکلات الحضارة، اور معالم فی الطريق جیسی انقلابی تحریروں شامل کی جا سکتی ہیں
اب ان تمام تصنیفات کا مختصہ تعارف کرایا جائے گا اور آخر میں سید قطب کی تحریری خصوصیات
پر روشنی ڈالی جائے گی۔

العدالة الاجتماعية في الإسلام: اسلام کے عادلانہ اجتماعی نظام پر
یہ کتاب سید قطب نے ۱۹۵۷ء میں لکھی تھی۔ ان کی پہلی تصنیف جس میں اسلامی فکر و تہذیب
کے سوتے اہل رہے ہوں۔ ہی ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں اور ہر ایڈیشن میں
سید قطب اپنے تازہ مطالعہ کی بنا پر ترمیم و اضافہ کرتے رہے۔ یہ اس کتاب کے دنیا کے
مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس کا انگریزی ترجمہ *SOCIAL JUSTICE IN ISLAM*
کے نام سے امریکی کونسل آف ریلڈ سوسائٹیز واشنگٹن کی جانب سے ۱۹۵۳ء میں شائع ہو چکا
ہے۔ فارسی، ترکی، انڈونیشی اور اردو میں بھی ترجمے چھپ چکے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ
ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی نے "اسلام کا عدل اجتماعی" کے نام سے کیا ہے جو مترجم کے مقدمہ
کے ساتھ متعدد بار چھپ کر اہل علم و تحقیق سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔
اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ "قرآن کی فنی تصاویر" اور مناظر قیامت،
کا ادیب لیب اب فکر اسلامی کا داعی اور نظام اسلامی کا رجحان بن چکا ہے جس میں

۱۸. انس کے، مورا دیب و محمد علال العاسی لکھے ہیں کہ "سید کی اس تصنیف میں نے بعض مقامات پر گرفت
کی جانچ دوسرے ایڈیشن میں اھوں نے ان مقامات پر تبدیلی کر دی۔ (دور نامہ العلم، سرائس، شمارہ
۲۵ ستمبر ۱۹۶۶ء) اور یہی بھی منصف کی وسعت طرف اور وسعت تحقیق کی دلیل ہے۔

تبدیلِ اسلامی شخصیت کے نشو و ارتقار اسلامی نظام کے فوائد و برکات اور عدلِ اجتماعی کے اسلامی تصورِ روشنی ڈالتے ہوئے سرزمینِ اسلام میں حکومتِ الہیہ کے قیام پر زور مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ادب و فن سے تحریک و انقلاب کی طرف ان کی یہ پیش رفت ان کے ان دو خطوط سے معلوم ہوتی ہے جو مصنف نے امریکہ میں قیام کے دوران اپنے مصری دوست نقاد و ادیب انور مہداوی کو لکھے تھے۔ ان خطوط سے دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے:

سید قطب ان مسلمانوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو مغربی ممالک میں جا کر اپنی شخصیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ یورپ کے فکری نظام اور مادی تہذیب کا شکار ہو کر عقل و خرد سے بے مایہ ہو جاتے اور اندھی تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بصیرت و بصارت سے محروم ان نقالوں پر مصنف کی جارحانہ تنقید ان کی اسلام سے شیفگی اور غیر اسلامی فکر و تہذیب سے نفرت کا ثبوت مہیا کرتی ہے۔ جو مصری یورپ و امریکہ میں جا کر وہیں کی راگ الاپنے لگتے ہیں ان سے سید قطب متنفر ہیں۔ دوسری بات ان خطوط سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر اسلامی نظام کے لئے ابتدائی خاکہ تیار کرتے ہیں اور ظلم و جاہلیت کے خلاف سینہ سپر ہونے کا عزم کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے اجتماعی پروگرام کے لئے استعمال کیا جائے۔

مکتوب اول :

سہاں انور !

آپ پر سلامتی ہو۔ آپ کیسے ہیں اور آپ کے ادب و فن کا کیا حال ہے؟ اب تو مجھے ماضی قریب کی باتیں افسانہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے۔ یہاں اجنبیت ہی اجنبیت ہے۔ وطن ہی کی نہیں حقیقی غربت ہے، نفس اور فکر کی غربت، روح اور جسم کی غربت ! ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے جس کی عالم جدید دعوت دے رہا ہے۔

اب مجھے اس پروپیگنڈہ کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے جو امریکہ دنیا بھر میں کر رہا ہے اور جس میں برابر کے شریک وہ مصری بھی ہیں جو امریکہ آ کر یہاں سے واپس لگے ہیں۔ اب میں اس پروپیگنڈہ کا پردہ چاک کر سکتا ہوں جو یورپ اور یہاں سے واپس جانے والے مصری کرتے رہے ہیں۔ یہ مضمحل اور پژمردہ افساد اپنی کوئی قدر و قیمت محسوس نہیں کرتے اور یورپ و امریکہ کی شان میں قصیدے پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ شاید اسی

سے وہ اپنی قدر و قیمت متعین کرنا چاہتے ہیں۔

اب انگریزی زبان کی تحصیل کا کام مکمل ہو چکا ہے اور میرے پاس وقت ہے کہ آپ لوگوں کے حالات و واقعات دریافت کروں اور وطن عزیز جو اپنی قوم میں گنہگار ہے کی تفصیلات سن سکوں۔ شاید آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہاں کی زندگی، ادب اور ایسے نئی احساسات مطلع کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ کا بھائی سید قطب، کوئٹہ ۲۲-۱۲-۱۹۹۹ء

مکتوب دوم

بھائی انور!

آپ کا مکتوب میری نفسیاتی ضرورت ہے کہ میں خوش رہ سکوں اور آپ کے بارے میں میرا حسن طبع ماتی رہے۔ پردہ حفا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ مجھ پر ملامت کر رہے ہیں کہ میں نے ادبی تنقید کے لئے آپ کو کیوں العالم العربی، مجلہ میں بھیج دیا ہے حالانکہ میں نے عقل و ہوش مدی کے ساتھ یہ کام کیا ہے جبکہ ملامت گروں کو یہ واہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے۔

میری خوشی و مسرت میں اس سے اضافہ ہوتا رہا ہے کہ وقفہ وقفہ سے آپ نے ارسالہ میں قسط وار جیسے ہوئے مضامین میرے پاس بھیجے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق رہے ہیں۔

آپ کو میری واپسی کا انتظار ہے کہ میں وہاں ادبی تنقید میں اپنی جگہ نبھال لوں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب بہت ہے کہ ایک جدید ناقد ابھرے۔ میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی اور متاع جہد ایک مکمل اجتماعی منصوبہ کی تکمیل میں لگاؤں جو متعدد و عہدیں مانگتا ہے۔ میرے مطلق رہنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ ادبی تنقید کے سہ سوار رہیں۔

اس مناسبت سے کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں بعض ان انڈیشول ور خطرات کا تذکرہ کر دوں جو مجھے اس راہ میں محسوس ہو رہے ہیں ادبی تنقید کے میدان میں سب سے بڑا خطرہ دوستی اور محبت کی کشمکش، شہرت اور ناموری کی کشش، انفرادی و اجتماعی زندگی میں تعلقات نبھانے کے مسائل اور اس سب سے بڑھ کر کہ جس

کا اظہار ہے جس کی قیمت اکثر بڑی ہنگامی پڑتی ہے۔ کیا مجھے اس بات کا اطمینان رہے گا کہ آپ ان تمام محرکات و عوامل سے محتاط رہیں گے اور ان میں سے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیں گے کہ وہ آپ کے قلم کی سیاہی کو گدلا کر سکے۔

مجھے خبر کی توقع ہے اور اللہ سے توفیق کی دعا ہے۔ آپ نے میرے اور ڈاکٹر طہ حسین کے درمیان تعلقات کی طرف اشارہ کیا ہے تو ہر صورت میں میرا یہ ایسا ہے کہ ملک کی بھلائی اس بات میں ہے کہ یہ شخص وزارت تعلیم میں ہو۔ وہ میرے خلاف ہوں یا موافق ہوں میں ان سے اس کی باز پرس نہیں کرنا چاہتا۔ میرا راستہ میرے سامنے واضح ہے اور تمام حالات میں میرا ہدف کیا ہوگا، بہ میں حاشا ہوں! ۹۱

۹۱، ابتدا میں سید قطب عقائد کی گہرائی و عمق مطالعہ اور طہ حسین کی روشن خالی سے متاثر تھے۔ جب تک ان کا اپنا ایک منفرد طرز ادب و تہذیب نہ آگیا، طہ حسین کی ادبیت کی نقالی کرتے رہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بعد میں جبکہ فکر اسلامی کے علمبردار اور نظام اسلامی کے مبلغ بن چکے تھے طہ حسین کا نام عزت و احترام سے لیتے رہے۔ بہ دراصل ایک بڑے ادیب کی عظمت و صلاحیت کا اعتراف تھا۔ در طہ حسین کی فکر سے وہ کبھی متاثر نہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے پہلے ہی جب ڈاکٹر طہ حسین کی کتاب 'مستقبل الثقافتی مصر' بار بار میں آئی تو علمائے جہاں اس کتاب کی دینی حیثیت پر اعتراضات کئے وہیں سید قطب نے مدلل اور محکم اسلوب میں اس کتاب کی تحریاتی بنیادوں کو ہلکا کر رکھ دیا۔ طہ حسین نے مصر کو مغربی تہذیب اختیار کرنے کی دعوت دی تھی اور یہ تجویز رکھی تھی کہ مصر میں آئندہ تہذیب مغرب سے ماخوذ ہونی چاہئے۔ سید قطب نے اس تجویز پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ڈاکٹر موصوف کو دراصل یہ غلط فہمی ہے کہ دنیا دو بلاکوں میں منقسم ہے ایک مشرق ہے جس کی نمائندگی چین اور جاپان اور ہندوستان و انڈونیشیا کرتے ہیں اور دوسرا مغرب ہے جس کی نمائندگی فرانس اور انگلینڈ اور امریکہ و یورپ کرتے ہیں۔ دراصل ایک تیسرا بلاک بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور وہ عالم اسلام کا بلاک ہے۔ اگر منہ اوپر اٹھے تو ان دونوں بلاکوں کے درمیان سنگم کا کام دے سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سید قطب کا ابتدائی دور بھی مروجہ بیت اور خیرگی سے پاک رہا ہے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مجھے اس موقع پر "عالم عربی میں بوڑھوں اور جوانوں میں کشمکش کی ابتداء" مقالہ یاد آ رہا ہے۔ کینڈا کے ہائی وکس یونیورسٹی کے ایک استاذ نے مجھ سے اس مقالہ کے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی اجازت مانگی ہے، تاکہ امریکہ میں بھی اس کی اشاعت ہو سکے۔ میں نے اثبات دس جواب دے دیا ہے۔
خطوط لکھتے رہے اور ہر خط کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔

آپ کا بھائی

سید قطب

واشنگٹن ۵ مارچ ۱۹۷۷ء

یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا بہتر ہوگا کہ سید شہید نے ۱۹۷۴ء میں امریکہ کی طرف پرواز کیا تھا۔ اس وقت العدالۃ الاجتماعیۃ فی الاسلام مہر میں طبع ہو کر عوام تک پہنچ چکی تھی۔ اخوان جنگ فلسطین میں دادِ شجاعت دے رہے تھے اور گرفتاری و شہادت کے تمام اعلیٰ مقامات پر فائز ہو رہے تھے۔ ان حالات میں جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو مصنف کی اسلامیت بخشگی کو پہنچ چکی تھی۔ پھر امریکہ جا کر وہاں کی تہذیب کا بچشم خود مشاہدہ کیا اور اپنی تصنیف امریکا الٹی رائٹ میں اپنے تاثرات ظاہر کئے۔ سید قطب اگرچہ اخوان کے باضابطہ رکن اور ۱۹۷۵ء میں بنے "لیکن اخوان

(بائی حاشیہ پچھلے صفحہ ۷) سید قطب کے یہ مصابیح دارالعلوم میلز میں اپریل ۱۹۷۹ء (ص ۲۸-۷۹) میں طبع ہوئے جسے حریدہ الاخوان المسلمون نے پندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اپنے سفیات میں انہیں نابال مقام پر شائع کیا۔ شاید یہی ادبی تعلق بعد میں تحریک اخوان سے وابستگی کے لئے ستم کا کام کر گیا۔ بعد ان تحریروں کو نفی مستقبل انتقامی مہر کے نام سے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا

(۱) یہ دونوں خطوط یوسف العظم الشہید سید قطب، دارالعلم بیروت ۱۹۷۳ء ص ۱۵۲۔
۱۵۲ سے ماخوذ ہیں۔ (۱۱) مولانا خلیل احمد حامدی نے جادو منزل (ص ۲۱) کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ سید صاحب ۱۹۷۴ء میں حیران سے وابستہ ہو گئے تھے لیکن شاید یہ طباعت کی غلطی ہے کیونکہ اس وقت ان کے اوپس البنا کے درمیان کچھ اختلافات بھی تھے اور امریکہ جاتے سے پہلے دین کی خدمت کی طرف ان کا رجحان ہونے کے بجائے ادبی تنقید میں حولائیاں دکھانا تھا۔ دیکھئے اسلام عدل اجتماعی، ڈاکٹر نجات الدین مدنی ص ۳

کی ان دینی و اجتماعی سرگرمیوں میں انھیں اپنی طرف ابتدا ہی میں متوجہ کر لیا تھا چنانچہ اس کتاب کا انتساب اس طرح کرتے ہیں۔

”ان نوجوانوں کے نام جنھیں میں پچشم تصور دیکھ رہا ہوں کہ وہ از سر نو اس دین کو قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں۔ دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں اور خود بھی شہید ہو رہے ہیں اور ان کے دلوں میں اس بات پر ایمان راسخ ہو چکا ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے ... ان جیالوں کی خدمت میں، جن کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ جلد ہی اسلام کی طاقتور روح انھیں ماضی سے نکال کر مستقبل کا شمار بنادے گی۔ وقت بس آیا جا رہا ہے“

اس سے صاحب بصیرت لوگوں نے اخوان کو مخاطب سمجھا۔ چنانچہ معری حکومت نے اس کتاب کی ضبطی کا اعلان کیا اور اس کو اشاعت پر پابندی لگا دی اور دوسری طرف اخوانوں نے جیل کے اندر اور باہر اس کتاب کو اپنی تربیت کے کورس میں داخل کر لیا اور اس کے مطالعہ میں لگ گئے۔ اس وقت تک سید قطب اخوان سے منسلک نہ ہوئے تھے لیکن ان کے جذبہ صادق مطالعہ عمیق اور ذہن دور رس نے اس تحریک کا پتہ چلا لیا تھا جن کے ذریعہ اس کتاب کا مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جن البناؒ نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہی افکار ہیں اور اس کے مصنف کو ہمارے درمیان ہونا چاہئے۔ چنانچہ امیکہ سے واپسی کے بعد جب اخوان سے تعلق قائم ہو گیا اور اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن طبع ہوا تو مصنف نے انتساب اس طرح کیا:

ان نوجوانوں کے نام جنھیں میں پچشم تصور دیکھ رہا ہوں کہ ... اور اب میں انھیں بالیائے مصنف کی یہ کتاب زندگی کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر اور سیاسی، معاشی عدل کے بارے میں اس کے مزاج کی وضاحت میں پوری کامیاب قرار دی جا سکتی

۳۔ یوسف اعظم نفس مصدر ص ۱۵۵۔ بعض مصنفین نے اس رائے سے عدم اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ ان کے خیال میں سید قطب نے اس کتاب میں جن نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا، وہ خیالی تھے۔ حقیقت کی دنیا میں ان کا وجود نہ تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسے نوجوان آگے بڑھیں جو اسلامی معاشرے کی تعمیر نو کا فریضہ انجام دیں۔ لیکن اس رائے میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔

ہے۔ مصنف کے نزدیک اسلام کے قوانین سے زیادہ اہم و روح اہمراجہ ہے جس کا اسلامی نظام حاصل ہے۔ اس کتاب میں مصنف اسی اسپرٹ کی طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ مصنف کا تجربہ یہ ہے کہ سیاسیات و اقتصادیات یا افراد و اقوام کے باہمی تعلقات کے ضمن میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے پہلے الوہیت، کائنات، حیات اور انسان کے بارے میں اسلام کا بنیادی فکر معلوم کرے اس لئے کہ یہ سب دراصل شاخیں ہیں جو اسی بنیادی فکر سے نکلی ہیں۔ اسے سمجھ بغیر ان کو پوری صحت اور گہرائی کے ساتھ سمجھا نہیں جاسکتا۔ حقیقی اسلامی فکر ابن سینا، ابن رشد، فارابی اور ان جیسے دوسرے فلاسفہ کے یہاں نہیں ملے گا جن کو دنیا فلاسفہ اسلام، کہتی ہے۔ ان کا فلسفہ یونانی فلسفہ کا چربہ ہے جو اپنی روح کے اعتبار سے اسلام کے لئے بالکل اجنبی واقع ہوا ہے۔ اسلام کے پاس اپنا حقیقی اور مکمل فکر موجود ہے جو اس کے فکری مآخذ قرآن و حدیث، سیرت پاک، اور آپ کے اسوہ سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے جس بنیادی فکر سے اس کی بقیہ ساری تعلیمات، قوانین، عبادات اور معاملات کی شکل میں — نکلتی ہیں اس کو پالینے کے لئے یہ مآخذ ہر معنی کے لئے کافی ہیں^(۱۳)

اس کتاب کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ روح اسلام کی کسوٹی پر مسلم تاریخ کو پرکھنے کے عمل نے سید قطب کو ممتاز و منفرد مقام عطا کیا ہے۔ ساتویں باب میں تاریخ اسلام سے مثالیں دی ہیں جو روح اسلامی کے بقا و تسلسل کا ثبوت ہیں اور اس حقیقت کو ذہن نشین کراتی ہیں کہ اسلام کا نظام ماضی کی مقدس یادگار ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے اور یہ تاریخ اسلامی کے ہر دور کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کرتا رہا ہے^(۱۴)

(۱۳) سید قطب، اعداد الاجتماعیۃ فی الاسلام، مطبعہ عبی ابابی الحبلی و شرکاء ۱۹۶۳ء

ص ۲۰ - ۲۱

(۱۴) دیکھئے ساتواں باب من الواقیع التاریخی فی الاسلام، ص ۱۶۳ - ۲۴۳۔ یہ کتاب کاسب سے قیمتی باب ہے جو اس سے پہلے غالباً اتنی شرح و بسط کے ساتھ کبھی نہیں لکھا گیا کہ اس سے اسلام کے آج کے دور میں قابل عمل ہونے کا یقین پیدا ہو جائے۔

نائجیریا میں مسلم عیسائی تعلقات

محمد راضی الاسلام ندوی

(جملہ) JOURNAL INSTITUTE MUSLIM MINORITY AFFAIRS

مجموعہ م م بدینوں کا ایک مقالہ THE ISLAMIC APPROACH TO

RELIGIOUS DIALOGUE WITH SPECIAL REFERENCE TO NIGERIA

شائع کیا تھا اس میں نائجیریا کے تعلق سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات کے

بارے میں کچھ مفید معلومات آگئی ہیں۔ ہم وزارت الاوقاف کویت کے شکریہ کے ساتھ

حسن نے اس کا عربی ترجمہ شائع کیا تھا، تھیں کر کے اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں

نائجیریا کے موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں مختلف مذہبی حلقوں کے درمیان امن و امان، خیر سگالی، رواداری اور باہمی تعاون قائم کرنے کے وسائل و ذرائع کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ وہاں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے اقتصادی اور سیاسی پلاننگ کرنے اور اسے نافذ کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ وہاں پچھلے درجے ہونے والے مذہبی اضطرابات کے سبب ملک کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کی رفتار میں کمی آئی ہے۔ ان مذہبی اضطرابات کو مباحثہ، گفت و شنید اور باہمی مذاکرات کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔ باہمی مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو باہمی ملاقات اور تعارف کے لیے ایک ایسا اسٹیج فراہم کیا جائے جہاں وہ سنجیدہ اسلوب اور احترام کی روح کے ساتھ ایک دوسرے کے خیالات معلوم کر سکیں اور اتحاد اور اختلاف کے حدود سے آگاہ ہو سکیں۔ درج ذیل سطور میں ہم جائزہ لیں گے کہ نائجیریا میں مسلمان اور عیسائی کہاں تک اس طریقے کا پناہ لے ہوئے ہیں۔

اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے وہ امن و سکون کی فضا قائم کرنے کے لئے مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جس معاذہ میں بھی رہتا ہے وہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے ربط و تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمدؐ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں جو قبائلی اور نسلی اور مذہبی حلقے آباد تھے ان سے اور خاص طور پر یہود سے روابط پیدا کئے۔

اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عموماً احترام اور مفاہمت کا رویہ اپناتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ آپؐ نے یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب قرار دیا اور اپنی یہ ملاقات اور گفتگو میں ان کے ساتھ محبت و مودت کا برتاؤ کیا۔ قرآن نے انھیں ”با اہل الکتاب“ کہہ کر مخاطب کیا۔ ”ایہا الکفرہ“ اور ”یا غیر المسلمین“ نہیں کہا۔ اس طرح اس نے محبت اور احترام کا اسلوب اپنایا۔ قرآن دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو برا بھلا کہنے سے بھی روکتا ہے۔

وَلَوْ تَنَاءَ اللَّهُ مَا أَسْرَكُوا
وَمَا حَقَّنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا
وَمَا آتَ عَلَيْهِمْ لَوْ كُنَّا
وَالْأَنفَامُ ۝۱۰۸

اے مسلمانو! یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو
پکارتے ہیں انھیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ
جو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر
اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

عبدالاول کے مسلمانوں نے اس اصول کو اس حد تک اپنایا کہ جب نصاریٰ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو مسلمان ان کے غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ ۳۱ء میں جب بت پرست فارس کے ہاتھوں روم کو شکست ہوئی تو اللہ کے رسولؐ اور آپؐ اصحاب کو بہت رنج ہوا۔ اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے روم کی طرف میلان رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی جس میں رسولؐ اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے بہت جلد روم کی فتح یا نبی کی بشارت سنائی۔ اسی طرح ۳۲ء میں علم الفود میں آنحضرتؐ نے مختلف عیسائی وفود اور خاص کر وفد بنجران کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ محبت و احترام سے گفتگو فرمائی اور ان پر اسلام کو تھوپنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان سے اعتماد و مفاہمت پر مبنی کچھ معاہدہ کئے۔ مانجریا کے مسلمان بڑی حد تک رسول اللہؐ کے اس اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروفیسر بلو جو جو عیسائیوں سے مذاکرات کے سلسلہ میں منجریا کے مسلمانوں کے نمائندہ مجھے

جاتے ہیں۔ ہمیشہ مختلف اسالیب سے نائجریا کے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تھام و تعاون کے لئے کوتاہ رہنے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے برخلاف نائجریا کے عیسائیوں کا رویہ ہمیشہ منہمی رہا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور پادری او بایان نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

”اسلام اس دھوت پر شدت سے یقین رکھتا ہے جو پرامن ذرائع کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت سے پھیلی ہے۔ قرآن بعض ایسے اصولوں کا انکار کرتا ہے جنہیں عیسائیوں کے نزدیک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آج جبکہ تمام عیسائی ریت پرستوں اور غیر نصاریٰ میں انجیل کی اشاعت کے سلسلہ میں پرامن ذرائع پر بکرا ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام لوگوں کو حلف بگوش کرنے کے لئے فوجی یلغار کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ اقتباس او بایان کی اس تقریر سے ماخوذ ہے جو انھوں نے ایک ایسے سینار میں کی تھی جس کا مقصد مذاکرات کے ذریعہ نائجریا میں مختلف مذہبی حلقوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے ذرائع تلاش کرنا تھا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ او بایان قرآنی آیات کو بے محل پیش کر کے اسلام کے بارے میں یہ خیال پیش کرتا ہے کہ وہ اشاعت کے لئے ظلم و جبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے درج ذیل آیت سے استدلال کیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

اے نبی! مومنوں کو جنگ پر ابھاردو

الْقِتَالِ“ (الانفال: ۲۵)

حالانکہ جنگ کی مشروعیت دراصل دفاع کے طور پر ہوئی تھی جیسا کہ قرآن کہتا ہے

أَذِنَ لِّلَّذِينَ يُفْتِنُونَ بِأَلْهَمٍ طَلَبُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قَوْمِهِم لَقَدِيرٌ ۚ يَا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۝

اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے ہیں صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے

(الحج: ۲۰-۲۱) کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

لیکن مذکورہ پادری حقیقت سے اعراض کرتے ہوئے اور بے جا تعصب کا مظاہر کرتے ہوئے پہلی آیت کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کی بنیاد قرار دیتا ہے۔

اس کے برخلاف مسلمانوں کے نمائندہ برو فیسہ بونو جون کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ جب بھی انجیل کے فقرات سے استدلال کرتے ہیں تو انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

نائیجر یا میں عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے متعدد واقعات سے اوباما کے مذکورہ مواقف کی تائید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نائیجر یا میں عیسائی قیادت نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عیسائیوں کے لئے قدوس کی زیارت کا بندوبست کرے۔ بظاہر عیسائیوں کا یہ مطالبہ نائیجریائی حکومت کے اس اہتمام کے ردِ عمل کے طور پر تھا جو مسلمانوں کے لیے حج کے سلسلہ میں کرتی ہے۔ لیکن اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے مسلمانوں کا حج ایک فریقہ اور اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا قدس کی زیارت کوئی مذہبی فریقہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف نائیجر یا کے مسلمانوں نے حکومت سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ عیسائیوں کو ان کے عقیدے پر عمل کرنے کے سلسلہ میں جو خاص سہولیات حاصل ہیں وہ انہیں بھی دی جائیں۔ باوجود یہ کہ عیسائیوں کو کچھ ایسی سہولیات حاصل ہیں جنصیتِ جلیش کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر نائیجر یا میں سینچر اور اتوار کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کے یہ دن عیسائی خاندانوں کو کاموں کی ٹھکن اور اضطراب سے بچا کر سکون فضا میں عبادت کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ مسلمان بھی تنہا کرنے میں کہ انہیں جمعہ کے دن ایسا موقع مل جائے جس میں وہ اطمینان سے جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا۔

اسی طرح جب ادارہ شا جاری نے مسلمانوں کے لئے ابوجا میں عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لئے فنڈ فراہم کیا تو عیسائی قیادت نے کہنا شروع کیا کہ مذکورہ ادارہ مسلمانوں کے سلسلہ میں تعصب سے کام لیتا ہے۔ جب کہ ان عیسائی قائدین کو یہ بھی معلوم تھا کہ اسی کے مثل فنڈ ابوجا میں تعمیر کے لئے عیسائیوں کو بھی دیا جا چکا ہے۔ لیکن ان کی طرف سے عوام کے سامنے اس حقیقت کا اعلان نہیں کیا گیا۔

اور اس سلسلہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ نائیجر یا کے اسلامی کانفرنس کے ممبر ہونے پر عیسائیوں نے زبردست احتجاج کیا اور ابانک اس کے خلاف پروپیگنڈہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اس بات کا اعتراف کرنے سے پہلو ہتی کرتے ہیں کہ نائیجر یا اور دھیکین کے درمیان سفارتی تعلقات محض مذہبی بنیادوں اور خاص طور پر کیتھولک بنیاد پر استوار ہیں عموماً سفارتی تعلقات اقتصادی، معاشرتی، ثقافتی یا تربیتی فائدوں کے پیش نظر قائم کئے جاتے ہیں اور نائیجر یا اور

وٹیکن کے درمیان سفارتی تعلقات میں ان میں سے کسی چیز کی امید نہیں۔ جبکہ اسلامی کانفرنس کی میزبانی سے بہت سے فائدے وابستہ ہیں لیکن نابجریا کے مسلمانوں نے کبھی نابجریا اور وٹیکن کے درمیان سفارتی تعلقات پر اعتراض نہیں کیا۔

نابجریا میں مسلمان اور عیسائی دونوں اپنے مذہب کی اشاعت اور اپنی تعداد میں اضافہ کے لئے کوشاں ہیں۔ اور انھیں اس سلسلہ میں پوری آزادی بھی حاصل ہے۔ لہذا مناسب رویہ یہ ہونا چاہئے کہ ان میں سے ہر ایک صرف دعوت پیش کرنے پر اکتفا کرے اور مخاطب کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ ان میں سے جس کا مذہب چاہے اختیار کرے۔

ماضی میں نابجریا کے بہت سے باشندوں نے محض اس وجہ سے عیسائیت قبول کر لی تھی کہ وہ سامراجوں کا مذہب تھا اور عیسائیت قبول کر لینے کے نتیجہ میں کام کے بکثرت مواقع حاصل تھے۔ اور دوسری طرف وہاں اسلام کی اشاعت کچھ ایسے افراد کے ذریعے ہوئی جو تاجر پیشہ تھے۔ لیکن اب جبکہ سامراجی ملک چھوڑ چکے ہیں ضروری ہے کہ ملک میں نئی روح جاگ اٹھ ساری ہے۔ ہر مذہب کو اپنی تعلیمات کو عام کرنے اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دینے کے مواقع حاصل ہوں۔

نہ کیا ہو لیکن بعد میں اس کے خوشگوار اثرات کا دائرہ بڑھنے لگا ہے اور یقین ہے بڑھتا
 ہی رہے گا۔ یہ لہر تھی جماعت اسلامی یوپی کے ہفتہ ریئر سگالی کی۔ اس مہم کا مقصد مختلف
 فرقوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب
 لانا، ان میں باہم ریئر سگالی کے جذبے کو فروغ دینا نیز سماجی و اخلاقی برائیوں کو دور کرنے
 اور اچھائیوں کو فروغ دینے میں ایک دوسرے سے تعاون پر آمادہ کرنا تھا تا کر زبان، تہذیب
 اور علاقہ و مذہب کی بنیادوں پر پائی جانے والی نفرت اور عصبیت کا خاتمہ ہو۔ جماعت اسلامی
 نے یہ کام کسی وقتی مصلحت کے تحت نہیں بلکہ اپنی مستقل پالیسی اور پروگرام کے تحت کیا تھا۔
 فرقہ وارانہ منافرت، سماجی اونچ نیچ، جھوٹ چھات اور تہذیبی جارحیت کو ختم کرنا، بھلائی
 بھیلانا، برائیاں مٹانا، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی روابط کو پروان چڑھانا اور اختلافی امور
 مسائل کو حل کرنے کے لئے مل جل کر کوشش کرنا جماعت کی پالیسی و پروگرام کا اہم حصہ ہے۔
 جماعت یہ فریضہ تحریر و تقریر اور افہام و تفہیم کے ذریعہ گذشتہ چالیس سال سے انجام دے
 رہی ہے۔ اس کے اجتماعات کی کاروائی اور اخبارات کی تحریریں اس کی شاہد ہیں۔ پچھلے چند
 برسوں سے چونکہ فرقہ وارانہ ماحول مسموم سا ہو چلا ہے اس لیے جماعت اپنی ذمہ داری محسوس
 کرتے ہوئے زیادہ توجہ سے یہ کام انجام دینا چاہتی ہے۔ کچھ ریاستوں میں یہ مہم کامیابی سے

جلائی جا چکی ہے۔ گذشتہ نومبر میں جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے عنوان سے ایک ہفتہ منایا گیا جس کے بہت مثبت اور خوشگوار نتائج برآمد ہوئے اور اس طرح معلوم ہوا کہ اگر پورے خلوص اور جذبہ خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر دستک دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا خاطر خواہ جواب نہ ملے۔ جماعت سے تعلق رکھنے والے طلباء اور نوجوانوں کی تنظیم ایس۔ آئی او (اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن) نے جوڑی میں "کال ٹو پیس" (امن کی پکار) کے عنوان سے ملک بھر میں ایک پندرہ واڑہ منایا جس کے دوران امن و آشتی کے وسیع تر مفہوم کے تحت لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تنظیم اس سے قبل اخلاقی بگاڑ اور سماجی برائیوں کے خلاف ہم چلا چکی ہے۔ ان تمام پروگراموں میں تمام فرقوں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا تعاون حاصل کیا گیا۔

یو۔ پی میں ہفتہ خیر سگالی منانے کا فیصلہ کرتے وقت جماعت اسلامی کے سامنے ملک کی سب سے بڑی ریاست کی مخصوص سیاسی اور فرقہ وارانہ صورت حال تھی جماعت کو ان مشکلات اور رکاوٹوں کا بھی احساس تھا جو اس کی راہ میں حائل ہو سکتی تھیں صورت حال کے پہ پہلو پر غور کرنے کے بعد ہی اللہ کا نام لے کر یہ اقدام کیا گیا۔ جماعت اسلامی علاقہ لکھنؤ کے ناظم حافظ منصور عالم صاحب اس پروگرام کے کنوینر بنائے گئے جو فیصلہ کے فوراً بعد ہی سے اس کی تیاریوں میں لگ گئے۔ امیر حلقہ مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب نے کارکنوں کو تیار کرنے کا کام بہت تیزی سے کیا۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر کارکنوں کے اجتماعات کئے گئے مہم شروع ہونے سے پہلے بینر، پوسٹر، ہینڈل، سلیلاڈ، اخباری اعلانات، کارز، ٹینگس، خصوصی دعوت ناموں اور ملاقاتوں کے ذریعے عوام تک بات پہنچائی گئی، ان سے اس پروگرام میں شرکت اور تعاون کی اپیل کی گئی۔ ہفتہ کے آغاز سے دو دن قبل یعنی ۸ اپریل کو لکھنؤ میں پریس کانفرنس کر کے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس پروگرام کے حرکات اور اس کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی نیز جماعت اسلامی کی دعوت اور پالیسی و پروگرام کا تعارف کرایا گیا۔ اس پریس کانفرنس سے مولانا محمد سراج الحسن صاحب سکریٹری جماعت اسلامی ہند نے خطاب کیا اور مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ ۸ اپریل سے مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ریاست کے تقریباً ڈھائی سو چھوٹے بڑے مقامات پر یہ پروگرام چلایا گیا۔ اس دوران خطابات عام، سپیوزیم، پریس کانفرنسیں، بار کاؤنسلوں سے خطاب، کارز اور گروپ ٹینگس، مفت می

سہ کردہ شخصیتوں سے ملاقاتیں، ہم خیال تبلیغی اداروں میں ریسیوں جلوسوں اور ڈراموں کا اہتمام، خواتین کے اجتماعات نیز ہسپ اور ویڈیو کیٹ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ ہر مقام کے کارکنوں نے اپنی سہولیت اور موقع محل کے مطابق یہ پروگرام چلایا۔ البتہ سمپوزیم کا اہتمام تقریباً ہر مقام پر کیا گیا۔ اس کا موضوع تھا "فرقہ پرستی - اسباب اور علاج"۔ بیشتر مقامات پر یہ سمپوزیم خطاطی کی شکل میں اور جماعت کے ذمہ داروں کی صدارت میں ہوا۔ اور جیسا کہ باخبر لوگ جانتے ہیں جنت اسلامی ملک و عوام کو درپیش مختلف مسائل کے سلسلہ میں مجالس مذاکرہ کا اہتمام کر کے مختلف مکاتب فکر کے افراد کو اظہار خیال کی دعوت دیتی ہے۔ اس سمپوزیم میں بھی بڑے شہروں میں ریاستی سطح کے سیاسی و سماجی لیڈروں اور چھوٹے مقامات پر مقامی اور علاقائی سطح کے سوشل ورکروں کو اظہار خیال کے لئے مدعو کیا گیا تھا۔ ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ ہر جگہ مقررین نے دعوت قبول کی۔ بعض نے پہلے سے طے شدہ مصروفیت کے پیش نظر شرکت سے معذوری ظاہر کی بھی تو بہت اچھے انداز میں۔ جن لوگوں نے دعوت قبول کی وہ بالعموم تشریف لائے اور اظہار خیال کیا۔ ہم کی ضرورت و افادیت سے بھی متفق تھے اور بھی نے جماعت کی ان کوششوں کو سراہا۔

سمپوزیم میں بعض مقامات پر کچھ غیر مسلم مقررین کی طرف سے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ "جو جماعت خود فرقہ پرست سمجھی جاتی ہے وہ فرقہ پرستی کے خلاف مہم چلا رہی ہے"۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ "ہماری تہکت کا واحد محکمہ یہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے مارے میں جماعت کا موقف کیا ہے"۔ ظاہر ہے کہ ان مقررین کی یہ سوچ جماعت اسلامی کی دعوت سے ان کی ناواقفیت کا نتیجہ تھی۔ اس ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے ناخواندہ اور سبکدوش سادے عوام ہی نہیں، پڑھے لکھے افراد بھی مختلف امور میں سنی سائی باتوں کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، براہ راست حقائق معلوم کرنے کی نکت گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند جیسی وسیع النظر تنظیم جو مسلمانوں کی دینی سرخروئی کے لئے کوشاں رہنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی فلاح اور نجات کے لیے بھی فکر مند رہتی ہے، تنگ نظر اور فرقہ پرست بنا کر رکھ دی گئی ہے جبکہ اس کا دستور، پالیسی و پروگرام اور دعوتی لٹریچر سب کچھ چھپا ہوا اور عام ہے۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہنا چاہئے کہ جو جماعت ملک کی سب سے وسیع النظر، غیر فرقہ پرست، دراندیش اور پوری انسانیت کا

درد اپنے دل میں رکھنے والی جماعت ہے، فوق پرست سمجھی جاتی ہے۔ تاہم خدا کا شکر ہے کہ شہریوں کے شعور کی بیداری کے ساتھ ساتھ یہ ظلم ٹوٹ رہا ہے اور لوگ جیسے جیسے جماعت کے پیغام سے براہ راست واقفیت حاصل کر رہے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ ان سپورٹرز میں بھی اس کا خوش آئند تجربہ ہوا۔ جماعت کے مقررین نے ان حضرات کی صاف گوئی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جب جماعت کی دعوت واضح کی تو فوری طور سے اس کے اثرات سامنے آئے مجلس کے اختتام پر لوگوں نے بر ملا کہا کہ جماعت کی صحیح تصویر ہمارے سامنے پہلی بار آئی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر جماعت اسلامی کی یہی دعوت ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ پھیلنا چاہئے۔ سلطان پور میں امیر مملکت آندھرا مولانا عبدالعزیز صاحب بارالہیو سی ایشن کے میزبان سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے تو وکیل حضرت شاہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب ہم سے آخر کیا کہیں گے لیکن تقریر کے اختتام پر وکیلوں نے انھیں گھیر لیا اور بارالہیو سی ایشن کے ذمہ داروں نے پیش کش کی کہ ”آئندہ ہم اپنے خرچ پر آپ کو یہاں بلائیں گے۔ آپ بہت بنیادی اور ٹھوس کام کر رہے ہیں، اسی طرح کے جذبات کا اظہار گورکھپور اور اعظم گڑھ میں بھی کیا گیا جہاں جناب عبدالعزیز صاحب نے وکلا سے خطاب کیا تھا۔ فیروز آباد کے سیمینار میں اے ڈی ایم سٹی جناب دلبر سنگھ نے کہا کہ ”ہندوؤں اور مسلمانوں میں خیر سگالی میری زندگی کی سب سے عزیز چیز ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی یہ کام انجام دے رہی ہے“ جلسہ کے اختتام پر جناب دلبر سنگھ کے ہمراہ آئے ہوئے پولیس افسر نے مولانا سراج الحسن صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ اس شہر میں خوشگوار ماحول برقرار رکھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی“ علی گڑھ کے سیمینار میں ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر وید پال شرمانے کہا کہ اپنی ۶۳ سالہ زندگی میں مجھے اپنی بات کہنے کے لئے پہلی بار ایک صبح اور موزوں پلیٹ فارم ملا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کی بات حکمران اور سیاسی لیڈر بھی کرتا ہے لیکن اس کی بات منافقت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتی خلوص سے یہ کام صرف جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں ہی کر سکتی ہیں؛ شہر کی ایک سرکردہ شخصیت جناب گوپال پرشاد شرمانے تجویز رکھی کہ علی گڑھ میں جماعت اسلامی کی نگرانی میں محلہ وار کمیٹیاں قائم کی جائیں جو عوام کے درمیان اتحاد و خیر سگالی کے لیے مستقلاً کام کرتی رہیں۔ اس تجویز پر فوری طور سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانپور اور اناؤ کے جلسوں میں جتنا پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر سبرامنیہ سوامی ایم پی

نے بھی حصہ لیا۔ انھوں نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی پر فرقہ پرستی کا الزام غلط ہے۔ یہ جماعت سارے انسانوں کو اپنا سمجھتی ہے۔ میں اس کی ہر بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن جماعت مختلف فرقوں کے درمیان میل میلاپ اور خیر سگالی کے لئے جو کام کر رہی ہیں اس میں پوری طرح اس کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر سوامی نے کہا کہ فرقہ پرستی کا مسئلہ قطعی مصنوعی مسئلہ ہے اور یہ مفاد پرست حکمرانوں کا پیدا کردہ ہے۔ انھوں نے زور دے کر کہا کہ کسی مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو تو مسلمان لیڈروں کو اور ہندوؤں کی طرف سے نا انصافی ہو رہی ہو تو ہندو لیڈروں کو آگے بڑھ کر معاملہ کو سلجھانا چاہئے۔ سپوزیم اور خطابات عام بالعموم جماعت کے ذمہ داروں کی صدارت میں ہوئے جماعت اسلامی یوپی کے امیر مولانا محمد رفیع قاسمی صاحب، ہفتہ نیر سگالی کے کنوینر حافظ منصور عالم صاحب، آل انڈیا مساجد کونسل کے صدر مولانا عبدالغفار ندوی صاحب مختلف علاقوں اور اضلاع کے نظاء اور مقامی امار کے علاوہ مرکز جماعت سے مولانا محمد شفیع مونس صاحب اور مولانا محمد راج الحسن صاحب، (سکرٹریز) جماعت اسلامی دہلی کے امیر ڈاکٹر کوثر زروانی صاحب، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے صدر مولانا محمد فاروق خاں صاحب ادارہ تحقیق کے سکرٹری اور جدیدہ تحقیقات اسلامی و ماہنامہ زندگی کے مدیر مولانا سید جمال الدین صاحب عمری اور جماعت اسلامی آندھرا پردیش کے امیر مولانا عبدالعزیز صاحب نے مختلف مقامات پر سپوزیم اور خطابات عام میں حصہ لیا۔ ہم کی ضرورت و اہمیت کی ضرورت کے پیش نظر ختم قیم جماعت مولانا افضل حسین صاحب نے بھی لکھنؤ اور کانپور کے پروگراموں میں شرکت کی اور سپوزیم کی صدارت فرمائی۔

”فرقہ پرستی۔ اسباب اور علاج“ کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جماعت کے نمائندوں نے بتایا کہ فرقہ پرستی ہو یا کوئی اور سماجی و اخلاقی بُرائی اس کا بڑا سبب خدا اور انسانوں کی حقیقت کو نہ پہچاننا ہے۔ خدا فراموشی کے نتیجہ میں انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، زندگی کی حقیقت بھول بیٹھتا ہے اس کے اندر رنگ نظری اور کئی قسم کی عصبیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج کی فرقہ پرستی کے لئے تاریخ کی غلط اور بددیانتی پر مشتمل تدوین، نصاب تعلیم کے اندر غیر ذمہ دارانہ تحریروں کی شمولیت، تقسیم وطن کے اسباب و محرکات کا غلط تجزیہ اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے میں نا انصافی بھی بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہمارے اعتمادی

ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور شکوک و شبہات کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ان تمام باتوں کا تعلق بھی خدا سے بے خوفی اور انسانی زندگی کی حقیقت سے بے خبری سے ہے۔ انسان کے اندر اپنے خالق و پروردگار کا خوف اور اپنے اعمال کے لئے اس کے لئے اس کے سامنے جوابدہی کا احساس نہ ہو تو وہ ہر قسم کی بے انصافی پر اتر آتا ہے۔ لہذا انسانی کردار کی تعمیر اور ایک صحت مند اور مطمئن معاشرہ کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی بندگی کرے اور اپنا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق انجام دے۔ جماعت اسلامی ہند انسانوں کو یہی دعوت دیتی ہے کہ وہ ایک خدا کی بندگی اختیار کریں تاکہ انسانی سماج سے انسانیت کش جراثیم کا خاتمہ ہو، نا انصافیاں، نفرتیں اور عصیتیں میٹیں، برائیاں دور ہوں، بھلائیاں پھیلیں، لوگ ایک دوسرے سے بحث کریں، خود غرضی کے دائروں سے نکلیں اور اس طرح ایک پرامن سوسائٹی تشکیل پائے۔ جماعت اسلامی فرقہ پرستی کو کسی ایک فرقہ کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانوں اور ملک و سماج کے لئے خطرناک اور تباہ کن سمجھتی ہے۔ جماعت چاہتی ہے کہ لوگ اس مسئلہ کے حقیقی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی جماعت کا یقین ہے کہ اس ملک میں اکثریت اب بھی اچھے اور شریف انسانوں کی ہے۔ شر پسندوں اور نفرت پھیلانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ شر پسند عناصر تو متحد و منظم ہو کر سب کچھ کر گزرتے ہیں اور شریف عوام دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرت پھیلانے والوں کے مقابلہ میں نیک اور امن پسند انسان حرکت میں آئیں۔

سمپوزیم اور خطابات عام کے علاوہ مختلف شہروں میں پریس کانفرنسوں کے ذریعے بھی ہفتہ خیرگامی، کی غرض و غایت بیان کرنے کے ساتھ جماعت اسلامی کی پالیسی و پروگرام کا تعارف کرایا گیا اور نامٹکاروں کے سوالوں کے جواب دیئے گئے۔ کارنراڈرگروپ میٹنگوں کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش کی گئی۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی گئیں، نیز وکلاء، اساتذہ، سرکاری افسران، سماجی کارکنوں، صحافیوں اور دیگر سرکردہ شہریوں سے رابطہ قائم کر کے ان سے پروگراموں میں شرکت اور تعاون کی درخواست کی گئی۔ ریاست اتر پردیش میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا جو مرحلہ لحاظ سے خوش گوار اور خوش آئند رہا۔ ہر جگہ غیر مسلم بھائیوں نے خیر مقدم کیا۔ پروگرام میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو اس میں کارکنوں کی کوتاہیوں کا دخل تھا۔ جس مقام پر جتنی زیادہ محنت اور سلیقہ سے کام کیا گیا

وہاں انہی ہی زیادہ مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ کچھ مقامات پر انتظامیہ نے عام مجلسوں کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دو مقامات پر بار ایسوسی ایشن کے ممبروں نے یہ کہہ کر احتیاط برقی کر " ہم صرف سیکولر افراد اور تنظیموں ہی کے ایڈریس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں جماعت کے کارکنوں کی طرف سے رابطہ قائم کئے جانے پر ان حضرات نے اس کا بر ملا اعتراف کیا کہ ان کی احتیاط غیر ضروری تھی۔ کئی مقامات پر جماعت کے رفقاء نے پوسٹر، ہینڈ بل، دعوت ناموں، فولڈروں کی کاپیاں، نیرینہ اور سینما سلائیڈ کی نقلوں اور دیگر تفصیلات پر مشتمل پروگرام کی مکمل فائلیں تیار کر کے انتظامیہ کے ذمہ داروں کو پیش کر دی تھیں تاکہ وہ کسی بھی پہلو سے تاریکی میں نہ رہیں۔ اس ہفتہ خیر سگالی کے نتیجہ میں جماعت اسلامی ہند کی اس ویرینہ رائے کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی کہ مختلف فرقوں کے درمیان دور دراز بدگمانیوں کی بڑی وجہ ایک دوسرے کو براہ راست سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ہے۔ اگر ہر فرقہ کے خیر پسند افراد اسی طرح امن و محبت کا پیغام لے کر آئیں، ایک دوسرے کے دلوں پر دستک دیں تو اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ خیر امت ہونے کے ناطے مسلمانوں کی یہ خاص طور سے ذمہ داری ہے۔

حَدِیثِ رُسُولِ بَر کچھ اہم کتابیں

- ۱۔ حدیث کا تعارف مولانا محمد فاروق خاں 6/-
- ۲۔ دیوار رسول کے فیض عبد اللہ محمد بن الماکی 20/-
- ۳۔ فقہ وضع حدیث اور موضوع احادیث کی پہچان محمد سعود عالم قاسمی 9/-
- ۴۔ علم حدیث میں بوعظیم پاک و ہند کا حصہ ڈاکٹر محمد اسحاق 20/-
- ۵۔ ترجمان الحدیث سید محمود حسن 35/-
- ۶۔ انتخاب حدیث انتظامیہ اسلامیہ پاکستان 12/8/60
- ۷۔ کلام نبوت سید محمد متولانا محمد فاروق خاں 50/-
- ۸۔ سفینہ نجات مولانا جلیل حسن ندوی Date 11/12

مرکزی مکتبہ اسلامی بانسہ چیلنجی قبرہ جلی ۷

☆ اسلام کا اصل پیغام
☆ اسلامی تعلیمات — اور
☆ ملکی و عالمی سیاست پر اسلامی
نقطہ نظر سے سیر حاصل تبصروں کے
لئے پڑھئے

ہفت روزہ **کافقی** ہندی

زمرہ سالانہ: —————/- 75
نموزہ مفت طلب فرمائیں

مینجر ہفت روزہ کافقی
۱۵۲۵- سوئیوالان نیٹی دہلی ۱۱۰۰۲

MONTHLY
ZINDGI-E-NAU
1525, SUIWALAN
NEW DELHI-110002

Regd. No. D.NO. (DN)-248
R.N. NO. 42888/84

JUNE 1988

$$2x(x-2) = 30$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 4x - 30 = 0$$

$$(-4^2) - 4(2)(-30) = 16$$

$$\therefore x = \frac{4 \pm 16}{4}$$

جواب ہے سنکارا!

انگل سے پاک، وٹامنوں سے بھرپور، جڑی بوٹیوں سے تیار
طبی لحاظ سے تصدیق شدہ، طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والا نادر ٹانک

کم عمر کی صحت کے لیے ہر موسم میں
گھونکے ہرگز کے لیے سکارا کے سب سے طاقتور
استعمال کے بہت سے مردی کو لے کر ہے
• بام کروری اور طاقت میں • سکارا کے دلی اور مش
• دنا مسکی کا میں • جو درجہ پلانے کے دونوں
• دلوں کے لیے • دلوں کی ریز • تبدیلی کی مونی کی
• سکارا کی ریز میں • سکارا کی ریز میں • کام
• دلوں کی ریز میں • سکارا کی ریز میں • کام
• سکارا کی ریز میں • سکارا کی ریز میں • کام

کلاں خون میں • سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور

سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور

لازمی بنیادی عناصر
وٹامنوں اور
جڑی بوٹیوں کا
نادر مرکب

سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور

سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور
• سکارا کے سب سے طاقتور

سنکارا

مشہور عالمی ٹانک - ہر موسم میں سب کے لیے

ہمارے

MTA 5297 U

